

ॐ

શ્રી મહેશ્વર માં.મા.

કર્તા,

મધેશ્વરરામ બલજીરામ હોરા.

મેટી જીપવાડ-સુરત.

પ્રસીદ્ધ કરનાર,

બીમલાઈ લાલભાઈ દેસાઈ.

પ્રસિદ્ધ કરવાયુદા. વાડીફળીઆ-સુરત.

કિંમત આના આઠ.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૧૨૯ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ મહેન્દ્ર મરીમ

વિષય

ॐ

શ્રી મહેશ્વર માં.મા.

શિવ કથાના માર્મિક રહસ્યનું દિગ્દર્શન

કર્તા

મધુવચરામ બળવચરામ હોરા.

પ્રકાશક

લીમબાઈ લાલબાઈ દેશાઈ.

સુરત જૈન પ્રેસ.

આવૃત્તિ પહેલી.

સંવત ૧૯૬૦

સને ૧૯૧૪

સર્વ હક ગ્રંથ કર્તાએ સ્વાધિન રાખ્યા છે.

કિંમત આના આઠ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૫૧૨૬ પર ૩

સને ૧૮૬૭ ના ૨૫ મા એક્ટ પ્રમાણે રજીસ્ટર કરાવ્યું છે.

સુરત ખપાટીઆ ચકલાપર આવેલા ખુ. અ. ના જૈન પ્રીન્ટીંગ
પ્રેસમાં મટુભાઈ ભાઈદાસે છાપ્યું.

મરુતલવના.

મારી અદ્ભુત કૃતિ, શ્રીકૃષ્ણદર્શન અને રામાયણ રસગિદુ, શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા અને રઘુકુળ તિલક, પ્રતાપી સૂર્ય વશના મહા પ્રતાપી સૂર્ય, શ્રી રામચદ્રજના કષ્ટક ચરિત્રના કષ્ટક રહસ્યનુ દિગ્દર્શન કરાવનાર પુસ્તક, છપાવીને પ્રસિદ્ધ કીધું છે, મારા પરમ પ્રિય આત્મ બધું, સ્વર્ગસ્થ, રા રા મનમોહનદાશ દયાળદાશ શરાફે પથારીને વશ થઈ, અશક્ત મિથિતિમા પણ, ફેટલી હોસ, ફેટલી કાળજી, રાખી હતી તેમણે, તે અગ્નિપ્રયુ નથી કોઈને, તેમના નિકટના સ્નેહીમા મારી પ્રત્યે, તેમનો અલ્પ પ્રેમ, તેમને ભોળાવીને, મારી અદ્ભુત કૃતિનું મુદ્ર સ્વરૂપ, દર્શાવતો હતો તેમના સત્ત્વ અને શુદ્ધ અતરના ભાવે, જનમડાળને કેવું રંગી નાખ્યું છે, તે જોવાને, નહિ રહ્યા તેઓ, આ વિવિધ વાસનાવાળી પૃથ્વીના પૃથ્થ ઉપર એ પરમ પ્રિય આત્મજનું હું ફેટલો આભારી છું તે કહેવાને કેવળ અશક્ત છઉં હું, આ પ્રમગે તેમની પ્રેમમય મર્તિ, એટલી તો ઊડી કોતરાઈ રહેલી છે, મારા અતરમા, કે તેની લાણે લાણે જાણી, હવે તો માત્ર જાણીજ, કરીને હું સતોષ માનું છું

ઉપલુ પુસ્તક વાચીને મારા સ્વજાતિ, માગ સ્નેહી, છુપા રત્નરૂપ, કવિ જનસુખરામ નગ્નરામે મને કહ્યું, અરે કહ્યું એટલુંજ નહિ, પણ આગ્રહથી અને એડ્યો વધારે વાર, કે શ્રી સદાશિવ, મહાદેવજી, શ્રી મહેશ્વરની ક્યાઓનો રસસ્વાદ અપ્માડવાને પ્રયત્ન કરવું ઉચિત છે તેમણે વિશેષ કહ્યું કે “તમારા શિવાય, આ વિષય ઉપર લાલના સમગ્રે, જીવે કાઈ લખે એવો સભવ નથી, અને તમારો વય વૃદ્ધ થા માડી છે, માટે અવસ્ય એ કાર્ય તમારે ઉપાડી લેવું જોઈએ” આનું સાચું કયન, કેમ નહિ ઉતરે અતરમા હવે શું કરવું ? ચાલી રહ્યું હતું એનું જ મનન રાતને દિવસ ગિન સ્નેહી અને મિત્રાએ, ઉપાડી લીધા સત્વર, કવિના આ આગ્રહને, ઘર સસાગની મુશીબત જેણે નથી મુક્યો, મારી આખી જીદગીમા, જરા પણ મારો ફેડો, તે હમણા પણ મને કેવી સતાવી રહી છે, અને શુચવણમા તેણે નાખ્યો છે, તે સારી પેઠે જાણે છે,

સર્વ મારા મિત્રો ગહન છે અતિ, કર્મની ગતિ, શુંકળશે મતિ ?
 સ સારમાં રહો, સુખ દુખને સહો, સત્ અસતને લહો, શ કર
 શ કર કહો, ચિતાને દહો, ને કર્તવ્ય કરો, તોજ તમારું જીવન
 સફળ છે શ કરને આધારે, કરવાનું છે મારે, દયા તેજ ધારે, મનમાં
 કઈ બિતારે, કામ થાય ત્યારે, એવા કઈ વિચારે, આરભ તો કીધો,
 યથા મારી શક્તિ આવી મનની સ્થિતિમા, જેટલું જેવું સઝયું,
 તેટલું તેવું, ધસડી કહાડયું છે, માત્ર પદર દિવસમાં પ્રેમીજન પ્રેમાળ
 નયનથી નિહાળતાં, વસ્તુના દોષ ઉપર દષ્ટિ નહિ નાખતા, કુરૂપને
 પણ સુંદર સમજી આનંદ માને છે, એ વાત ખરી છે એજ
 નિયમને મારા પરમ સ્નેહી, મારા પ્રિય બધું, ભીમભાઈ
 લાલભાઈ દેશાઈ, અનુસરીને ચાલેલા છે ખરેખર એ તો સ્વભાવજ
 છે પ્રેમીજનનો રા ભીમભાઈના સાચા સ્નેહને આનંદથી સ્વિકારીને,
 મસ્તકે ચડાવીને, તેમનો આભાર માનીને, આ પુસ્તક છપાવી પ્રગટ
 કરવાના આગ્રહને મારે આધિન થવું એજ મારું કર્તવ્ય છે

સમસ્ત જનમડળને મારી એટલીજ વીનતિ છે કે આ પુસ્તક
 માત્ર દિગ્દર્શન જો વિષય ગહન છે, અલ્પ મારી મતિ છે, અને
 ભુલો તો ઘણી હશેજ એમ છતાં એટલેજ છે હેતુ આ પ્રયત્નનો
 કે જે દિશામા એ પ્રયત્ન છે તે દિશા લણી કોઈ પણ વિદ્વાન
 પોતાનું લક્ષ દોડાવી શોધ કરે

મારી ભુલોને માટે તો મને સંપૂર્ણ આશા છે કે વિચારવત
 વાચકવ્રદ તે ક્ષમા કરવાની કૃપા કરશે.

સુરત સઘાડીઆવાડ
 સવત ૧૯૭૦ના આશાઃ
 ગુરૂ પૂર્ણિમા.

મધુવચરામ બળવચરામ

પ્રકાશકનો ખુલાસો.

આ પુસ્તક પ્રગટ કરવાના સંબંધમાં પ્રકાશકે કાંઈક કહેવું જોઈએ, આ પુસ્તક કેવું અગત્યનું છે તે તો જનમંડળ વાચીને જાણીજ લેશે. એટલે તે વિષે મારે વિશેષ કહેવું એ કાળવ્યર્થ ગુમાવવા જેવું છે. પરંતુ તેને બદલે એ અથના કર્તા જેના જીવનની હકીકત આજ લગી છુપી રહેલી દેખાય છે. તે જેમ બને તેમ ટુંકાણમાં અહિં કહેવી એજ વધારે લાભકારક છે. એમ સમજી નીચે કેટલું એક કથન કરું છું.

આ અધ્યાત્મ રહસ્ય સમજાવનારાં પુસ્તકના કર્તા
રા. રા. મધુવચરામ બળવચરામજીનું
કુંકું જીવન ચરિત્ર.

આવાં ઉત્તમ પ્રકારના પુસ્તક સાથે જોડાય. એવી મારી અંતઃકરણની ઈચ્છા હોવાથી એમનું વૃતાંત મેળવી નીચે પ્રમાણે જનસમૂહ આગળ મુકવાની રજા લઉં છું. એવાં ચરિત્રો ભવિષ્યની પ્રજાને અનુકરણીય થઈ પડે. એટલા માટે ઈંગ્લાંડ જેવા દેશોમાં મહાન પુરૂષોના ચરિત્રો લખી બહાર પાડવાનો રીવાજ દરેક વ્યક્તિ સમજે છે. આપણા દેશમાં હજી એની શરૂઆત થવા માંડી છે. આવાં જીવન ચરિત્રો વાંચવાથી અને તે પ્રમાણેનું વર્તન રાખવાથી મનુષ્ય જીવ પોતાની ઉન્નતિ સહેલથી કરી શકે છે. સંસાર સમુદ્રમાં નિરાશ થતો નથી. અને બીજાઓના દ્રષ્ટાંતો લઈ એ પોતાનું નાવ શાંતિ અને ધીરજથી આગળ ચલાવવા શક્તિવાન થાય છે.

રા. રા. મધુવચરામજીના જ્યેષ્ઠ પીતા નંદવચરામ સ્ટાંપ વેન્ડર હતા. અને પીતા વકાલતનો ધંધો કરતા હતા. એઓ હાલ જે મકાનમાં રહે છે. તેની સામેનું મકાન જે સુરત શહેર વસવાના સમયનું એટલે લગભગ ૩૦૦) વરસ ઉપરાંતનું છે. તેમાં તેઓ રહેતા હતા, તેઓ જ્ઞાતે વડનગરા નાગર બ્રાહ્મણ ગૃહસ્થ હતા. એમના પીતા શરૂઆતમાં કડોદ અને તે પછી નાનપુરાની ગુજરાતી શાળામાં મેહેતાજી તરીકે કામ કરતા હતા. દરમ્યાન પોતાનો અભ્યાસક્રમ ચાલુ રાખી તેમણે વકીલાતની પરીક્ષા પસાર કરી હતી.

રા. મધુવચરામજીનો જન્મ શંવત ૧૯૦૪ ના શ્રાવણ વદી ૦)) ને દિવસે થયો હતો. શરૂઆતમાં એમણે ગોપીપુરા ઘાઘારાણી છીપવાડમાં આવેલી બાઈ મહેતાને નામે ઓળખાતી શાળામાં શરૂઆતની કેલવણી લીધા પછી હાલની નંબર ૧ની શાળા કણપીઠમાં હતી ત્યાં રા. ત્રીપુરાશંકર હેડમાસ્તર હતા તેમાં દાખલ થયા હતા. ત્યાં ત્રણ ચાર ચોપડી શિખવા પછી એક દિવસ એઓ પોતાના પિત્રાઈ રા. રા. સુમુખરામ નવનીતરાય, આસ્તીકરામ શોભારામ, અને હળધરરામ વિદ્યારામ વગેરે સાથે અત્રેની અંગ્રેજી હાઈસ્કૂલ જોવાને ગયા. જે વેળા તે શાળાના હેડમાસ્તર મી. ગ્રેહામ અને ક્લાર્ક મી. મનચેરજી બેહેરામજી હતા મી. મંચેરજીને રા. મધુવચરામ સાથે વાતચીત થતાં તેમનું લક્ષ એમના પ્રત્યે આકર્ષાયું. અને એમનું નામ વગર પુછે તેમણે શાળામાં દાખલ કર્યું. તે વેળા એમનું નામ મધુ કૃષ્ણવચરામ હતું એ નામ તેમને લાંબું લાગવાથી “કૃષ્ણ” શબ્દ કાઢી નાંખી મધુવચરામ નામ રાખ્યું. હાઈસ્કૂલમાં ૬-૭ વર્ષ અભ્યાસ કર્યા પછી શને ૧૮૬૩ માં પહેલવહેલાં મેટ્રીક્યુલેશનની પરીક્ષા આપવા માટે ગુજરાતમાંથી જે વિદ્યાર્થીઓને મોકલ્યા તેમાં સુરત હાઈસ્કૂલમાંથી કેટલાએક માસ્તરો તથા છોકરાઓને મોકલ્યા હતા. જેમાં રા. મધુવચરામ (૧૬ વરસની

વયે), સન્મુખરામ નવનીતરામ, મણીધરપ્રસાદ તાપીપ્રસાદ, ખમનજી એદલજી મોદી અને માણેકજી નશરવાનજી વગેરે હતા. એ વેળા મી. રૂનન હેડમાસ્તર હતા. રા. મધુવચરામના પાસ થયાની ખબર મળતાં બીજે દિવસે મી. રૂનને એમને રૂ. ૧૫) ના પગારે આસિસ્ટન્ટ તરીકે નીમ્યા. બાદ ૧૮૬૪ ના ફેબ્રુઆરીમાં બીલીમોરાની સર રૂસ્તમજી જમશેદજીની નવી અગ્રેજી શાળા ઉઘડી તેમાં રૂ. ૪૫) ના પગારે એમને હેડમાસ્તર તરીકે નીમ્યા હતા. એમના પીતા તથા એમણે ત્યાં જવા ના પાડવા છતાં તે વેળા મેટ્રીકમાં પસાર થએલા કોઈ ન હોવાથી કેલવણી ખાતાંએ એમને ત્યાં જવાની ફરજ પાડી હતી, તે પછી ૧૮૬૫ માં એમને અત્રેની હાઈસ્કુલમાં રૂ. ૬૦) થી મી. રતનરામ જ્યનંદની જગ્યાએ નીમ્યા પણ મી. રતનરામે પારસી પંચાયત શાળામાં જવા ના પાડવાથી એમને બીજી ગોઠવણ થતાં સુધી રાંદેરમાં રૂ. ૫૦) ના પગારે નીમવામાં આવ્યા. ૧૮૬૫ ના આગષ્ટની પહેલી તારીખે ૪૦ વર્ષની વયે એમના પીતા સ્વર્ગસ્થ થયા હતા. આ વેળા એમની ૧૭ વર્ષની વય હતી તે પછી એમને સપ્ટેમ્બરમાં રૂ. ૬૦) થી સુરત હાઈસ્કુલમાં નીમ્યા હતા રાંદેર અને સુરતની નોકરી દરમ્યાન એઓ હુમ્મેશ કવિ નર્મદાશકરને ત્યાં મીં નવલરામ લક્ષ્મીરામ સાથે એકઠા થતા હતા જ્યાં નાના પ્રકારની ચર્ચાઓ થતી હતી. નોકરી દરમ્યાન અભ્યાસ ચાલુ રાખી ૧૮૬૬માં એમણે વકીલાતની પરીક્ષા આપી તેમાં ફતેહ મેળવી હતી. શાળા ખાતાની નોકરી દરમ્યાન એઓ ન્યુસપેપરમાં લેખો લખતા હતા. મુંબઈ ગેઝેટના સુરતના ખબરપત્રીનું કામ કરતા હતા તેમજ ગુજરાત ટાઈમ્સમાં પણ લખતા હતા. ગુજરાત મિત્રના પ્રખ્યાત અધિપતિ મીં દીનશાહ તાલીઆરખાન જ્યારે માદા પડ્યા ત્યારે તે પત્રના અધિપતિ તરીકેનું છ માસ સુધી એમણે કામ કર્યું.

હતું. ઉપરાંત વિદ્યા વિલાસ નામનું માસીક પ્રગટ કર્યું હતું તે વેળા કંઈક કવિતાના પુસ્તક ઐતિહાસ ભુગોળનો ભાગ પહેલો એમણે બહાર પાડ્યો હતો. શને ૧૮૭૩માં એમણે શબજડજ તથા હાઈકોર્ટ પ્લીડરની પરીક્ષા પસાર કરી, શને ૧૮૭૫માં પહેલવહેલા એઓ ધોળકાના કામચલાઉ શબજડજ નીમાયા હતા. થોડા મહિના ત્યાં રહ્યા પછી એમની કામચલાઉ નીમણુંક કપડવંજમાં થઈ હતી. તે પછી થોડાક મહિના એમણે સુરત ખાતે વકીલાતનો પાછો ધંધો કર્યો હતો. વકીલાતના ધંધા દરમિયાન એમને જામનગરના ચીફ જસ્ટીસ તરીકે રૂ. ૫૦૦)ના પગારે નીમવાની માંગણી મરહુમ હાઈકોર્ટના પહેલા દેશી જડજ મીં નાનાભાઈ હરીદાશ મારફતે થઈ હતી પણ એમણે એ પદ સ્વિકારવાને ના પાડી હતી.

એ પછી વડોદરાના પ્રખ્યાત દીવાન સર ટીં માધવરાવે પોતાની પાસે એમને બોલાવીને પોતાના હાથ હેઠળ રૂ. ૪૦૦) ના પગારે બુડીશીઅલ ખાતાના સેક્રેટરી તરીકે નીમવાની ઇચ્છા બતાવી. પરંતુ એમણે આભાર સહીત તે સ્વિકારવા ના પાડી હતી, જે ઉપરથી દીવાન સાહેબે એમને જણાવ્યું હતું કે “તમારી વિદ્વતા અને કાબેલીઆતે મારા મન ઉપર એટલી બધી અસર કરી છે કે વડોદરા રાજ્યને તમારા જેવા ગૃહસ્થની નોકરીનો લાભ ન મળે તે માટે હું ઘણાજ દલગીર થાઉં છું.”

કપડવંજમાં એઓ ત્રણ વર્ષ રહ્યા તે દરમિયાન શંવત ૧૯૩૩માં પડેલા ભારે દુકાળ પ્રસંગે ગરીબોનું રક્ષણ કરવાના સંબંધમાં એમણે કરેલા સ્તુતિપાત્ર બંદોબસ્તથી ત્યાંના કલેક્ટરે એઓના ઉપર ખુશ થઈ સરકારમાં કરેલાં લખાણથી નામદાર સરકારે એમને ધન્યવાદ દેનારો ઠરાવ બહાર પાડ્યો હતો. ૧૮૬૬થી ૭૬ સુધીમાં સંબંધમાં ગેઝેટીઅરને માટે જૈનો, સ્વામીનારાયણ અને સાહુકારો. એ વિષય ઉપર ખાસ લખાણો

મીં કેમ્બેલે માગવાથી એમણે લખ્યાં હતાં, જે સારી પ્રસંસા પામ્યા હતા અને જેને માટે ગેઝીટીઅરના તે સમયે પ્રસિધ્ધ થયલાં વાલ્યુમની એક પ્રત સરકાર તરફથી એમને ભેટ મળી હતી વળી કરાર અને એવીડન્સના કાયદાના તરજુમા ભુલ ભરેલા છે કે કેમ ? તે વિષે સરકારે જીલ્લા જડજોના અભિપ્રાય માગેલા તે ઉપરથી તે વેળાના અત્રેના જડજ મીં મેકફ્રસને વકીલમંડળમાં એમનોજ રીપોર્ટ માગ્યો હતો. જે ઉપરથી એમણે કાયદાના તરજુમા ઉપર ઘણી સારી બાહોશીથી લંબાણ રીપોર્ટ સરકારને કર્યો હતો. જે મીં બર્ડઉડ સાહેબે ઘણા સારા અભિપ્રાય સાથે સરકારને મોકલ્યો હતો. સરકારે તે ઉપરથી એ બંને કાયદાનો ફરીથી તરજુમા કરવા ઠરાવ્યું હતું. ૧૮૭૬માં કપડવંજથી બોરસદમાં સખ પ્રોટેમ જડજ તરીકે રૂ. ૩૦૦)થી નીમાયા હતા. જ્યાંથી ૧૮૮૦માં અંકલેશ્વર બદલી થઈ હતી. એ દરમિયાન “નૃસિંહ નાટક” લખવા ઉપરાંત “રતનાવળી નાટક”નો તરજુમા કર્યો હતો. જે અંકલેશ્વર આવવા પછી છપાવ્યાં હતા. ૧૮૮૫માં સરકારે રૂ. ૪૦૦) ના પગારે શખજડજ તરીકે બહાલ કીધા તે વેળા “આશિરવાદ” નાટક રચ્યું હતું.

અંકલેશ્વરથી એમની બદલી વલસાડ થઈ, ત્યારે રૂ. ૬૦૦ કં શખજડજના પદ ઉપર એમને નીમવાની માગણી થઈ હતી તે એમણે નહિં સ્વિકારતાં વલસાડ ગયા હતા. એઓ અંકલેશ્વરમાં હતા, ત્યારે કાઠીઆવાડમાં થનારી વકીલોની પરીક્ષાને માટે ત્યાંના પોલીટીકલ એજન્ટ કર્નલબાર્ટન સાહેબે એ પરીક્ષા માટે બે હોશિઆર જડજની સરકાર પાસે માંગણી કરતાં અત્રેના જીલ્લા જડજ મીં મેકફ્રસને એમને તથા ચુનીલાલ માણેકલાલને પસંદ કરી મોકલ્યા હતા. એ પછી એમણે પોતાની વલસાડની જગ્યાનો આજ લીધો હતો. વલસાડમાં સાડાત્રણ વર્ષ રહ્યા તે દરમિયાન “સુવાસિકા” અને “જયુબીલી

તરંગણી" નામનાં એ કાવ્યના પુસ્તકો એમણે પ્રગટ કર્યાં હતાં, ઉપરાંત હોમર ઇલીયડના ૩ સર્ગનું કવિતા રૂપે ભાષાંતર કર્યું હતું. જે અદ્યાપી સુધી પ્રસિદ્ધ થયું નથી. પણ જેનો લાભ પ્રભને આપવામાં આવે એવી આશા આપણે રાખીશું. ૧૮૮૬માં એમની બદલી ભરૂચ થઈ હતી.

એ દરમ્યાન એટલે શને ૧૮૮૬ના એપ્રિલ માસની તા. ૬ ઠી ને શનીવારે સુરતમાં મોટી આગ લાગી હતી અને તેમાં બરાનપુરી ભાગળ, હરીપુરા, વગેરે લત્તાનો નાશ થયો હતો. તે વેળા પ્રભના સંકટના સમયે એમણે ગરીબોના હિતને માટે ઘણો શ્રમ લીધો હતો. મુ'બઇની હાઈકોર્ટના પ્રખ્યાત વકીલ મી. શાન્તારામ નારાયણ તે વેળા સુરત આવ્યા અને સંકટમાં સપડાઈ પાયમાલ થએલાઓને તાત્કાળિક મદદ કરવા સંબંધી મરહુમ રા. બા. લીમલાઈ કીરપારામ તથા એઓની અને રા. રા. માણેકલાલ નરોતમદાસની સાથે મળી વિચાર કીધો. અને મુ'બઇના સખી ગૃહસ્થોના આશ્રયથી બળી ગએલા લત્તાના લોકો જ્યા પડેલા હતા. ત્યાં જઈ એમણે અને રા. માણેકલાલે જાતે ફરી પૈસાની મદદ આપી હતી. તેમાં ઉચા કુટુંબના આબરૂદાર જેઓ ખુલ્લી રીતે મદદ ન લઈ શકે તેમને યુક્તિથી નાણાની મદદ પહોંચાડતાં હતા. આ બેઉ ગૃહસ્થોનો મુ'બઇના સખી ગૃહસ્થોને એટલો બધો વિશ્વાસ બેઠો હતો કે હીસાબ રાખવાની પ્રથમથીજ ના પાડી હતી. તે પછી નવાં ઘરો બાંધવા માટે લોકોને કેવી તરેહની મદદ આપવી એ વિષે માણેકલાલે કલેક્ટર મી. વીન્ચેસ્ટરે એમની સલાહ લીધી હતી એટલુંજ નહિ પણ જરૂર પડે ગમે તે વખતે રાત્રે પણ જગાડશે તો જાગવા જણાવ્યું હતું. એમણે તથા રા. માણેકલાલે લોકોને થએલા નુકશાન, તેમની હાલત અને મકાન બાંધવાને કેટલો ખર્ચ તથા મદદ જોઈશે તેની જાતે ફરી તપાસ કરી એક પત્રક અને તપાસની નોંધ બનાવ્યાં

હતાં. જે મુ'બઇમાં મળેલી ગંજવર સભામાં રબુ થતાં એમની પ્રસંશા કરી એમના કામ માટે સ તોષ બતાવવામાં આવ્યો હતો.

એમની બદલી ૧૮૯૦માં સુરત થવા પછી પાંચ વર્ષ સુધી અત્રે સે. ક. શબજડજ તરીકે કામ કર્યું હતું. જે દરમ્યાન એમણે “અ'દાખ્યાન” લખ્યું હતું ૧૮૯૪માં એઓ થીઓસોફી-કલ સોસાયટીમાં દાખલ થયા હતા અને અત્યાર સુધી એઓ દ્રઢ આગ્રહથી સોસાયટીનું કાર્ય કરતા રહ્યા છે. ૧૮૯૪ માં સુરતમાં એક મોટું પ્રદર્શન ભરવામાં આવ્યું હતું. જે ભરવામાં એમનો અને રા. બા. લીમલાઇ કીરપારામનો ઉપદેશ હતો. અને તેથી તેને માટે પૈસા લેગા કરવા તથા પ્રદર્શન પૂર્ણ રીતે ક્તેહમંદ બનાવવામાં એમણેજ આગળ પડતો ભાગ લીધો હતો જેના વધારાના નાણાં એમના અને માજી સેક્રેટરી મી. નનુમીઆં જેઓ બેઈન્ટ સેક્રેટરી હતા. તેમને નામે મ્યુ. માં મુકયાં હતા એ રૂપીઆમાંથી પારેખ હુન્નરશાળામાં સારી રકમ અપાયા છતાં એક મોટી રકમ હબુપણુ અનામત એમને નામે છે.

૧૮૯૫ માં એમની બદલી ખેડે થઇ. ત્રણ વર્ષ ત્યાં રહેવા પછી ૧૮૯૮ ના જુન માસમાં એઓ અત્રેના સે. ક. સબ જડજના પદ ઉપર આવ્યા હતા. જે દરમ્યાન સમાલકાજ કોર્ટના બાહોશ જડજ મી. બરબેદજ એદલજ મોદી સ્વર્ગસ્થ થયા હતા તેથી એમણે તે જગ્યાનું કામ કર્યું હતું.

શને ૧૯૦૨ ના શપ્ટેમ્બર મહિનામાં પેન્સન ઉપર રીટાયર થવા માટે રીપોર્ટ આપ્યો હતો જે તે વખતના જ. જડજ મી. હાર્વેએ એમને બોલાવી પોતાનો રીપોર્ટ પાછો ખેંચી લેવડાવ્યો હતો. બાદ એમની બદલી વાગરે કરવામાં આવી હતી અને તે વખતે ત્યાં જવા ચોખ્ખી ના પાડી. પેન્સન પર જવાનું નક્કી કર્યું હતું. જડજ મી. હાર્વેએ બદલી મોકુફ રાખવા કબુલત આપી તે છતાં પેન્સન પર જવાનો એઓનો

આશ્રહ કાયમ રહો અને તે પ્રમાણે તા. ૪ થી મે ૧૯૦૩માં એઓ પેન્સનપર રીટાયર થયા હતા. હાલમાં જ્યારે ૫૫ વર્ષની ઉંમર પુરી થતાં કેટલાકે નોકરીમાં વધુ રહેવા માટેની માગણીઓ અરજીદ્વાર કરી નોકરી કર્યા જાય છે. તેમ એમણે કર્યું ન હતું પણ પેન્સન લેવાનો મૂળ ઉદ્દેશ લોક લાગણીને લીધે પરમાર્થનાં કાર્યો બાકી રહેલી જીંદગીમાં કરવાં એજ હતો અને તે ઉદ્દેશ જાહેર પ્રજાએ નજરે જોઈ લીધો છે. એટલે વધારે લખવાની જરૂર નથી.

સુરતમાં સખ જડજ તરીકે રહ્યા તે દરમ્યાન એમણે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા, ઉત્તર ગીતા, અને કઠોપનિષદ્ગુનું ટીકા સહીત ભાષાંતર કર્યું હતું. અને હૃદયવિનોદ ભાગ ૧ અને ૨ જો પ્રસિધ્ધ કર્યા હતા. આ ઉપરાંત એમણે સુરત થીઓસોફીકલ સોસાયટી (સનાતન ધર્મ સભા) માં ભરૂચ, નવશારી, અમદાવાદ વગેરે સ્થળે ધર્મને લગતાં અસરકારક વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. અને હજીપણ પેન્સન લીધા પછી નાંદોદ. લાલોદ નવશારી, મુંબઈ વગેરે સ્થળે જઈ વ્યાખ્યાનો આપે છે.

એઓ વલસાડમાં નીમાયા હતા તે સમયે ત્યાં બે મોટા પક્ષો પડેલા હતા. તેથી અધિકારી વર્ગને ઘણી મુશીબતો વેઠવી પડતી હતી પણ એમણે પોતાની રીતભાત એવી ઉત્તમ પ્રકારની રાખી હતી કે જેથી કોઈને નારાજ થવાનું કારણ મળે નહિં તમામ લોકો એમનાથી એટલા બધા સંતોષ પામ્યા હતા કે વલસાડથી એમણે ચાજું છોડતી વેળા એમના ઘરથી તે સ્ટેશન સુધીના રસ્તાપરથી જતાં લોકોએ પુષ્પવૃંદીયાં વધાવી લઈ વિદાય કરવા આવ્યા હતા એટલેથીજ સંતોષ નહિં પામતાં એમના માન માટે ઠેર ઠેર મેલાવડાઓ કરવા ઉપરાંત સ્ટેશન ઉપર પણ ઘણા લોકોનો જમાવ થયો હતો. અને ત્યાં એમને પુષ્કળ માન હારતોરાથી આપ્યું હતું વળી દેવકીનંદન મહારાજની ખાસ આજ્ઞાથી વૈષ્ણવ મંડળે મહારા-

જશ્રી તરફથી તેમની છળી વગેરે આપીને માન આપ્યું હતું એટલાથી પણ લોકો સતોષ નહિ પામતાં કેટલાએક સુત સુધી વળાવવા માટે આવ્યા હતા. અને નવશારી સુધીના દરેક સ્ટેશને લોકો એકઠા થઈ એમને હારતોરા આપી પુપથી વધાવી લેતા હતા એજ પ્રમાણે અકલેશ્વરથી હાસોટ ગયા ત્યારે પણ એમને સોના રૂપાના પુપથી વધાવી લીધા હતા. આ ઉપરથી અધિકારી વગેરે ધડો લેવાનો છે કે બધી પ્રજાના ઉપર સમાન દ્રષ્ટી રાખી ચાલવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો અસતોષ લોકોને મળતો નથી.

એમણે રીટાયર થયા પછી ૧૯૦૪ માં નવાપુરાની ગોલવાડમાં મોટી આગ લાગી, તે બળી ગઈ તે દીવસે કેટલાએક સદ્ગૃહસ્થોની મદદથી લોકોમાં ચવેણું વહેંચવાની ગોઠવણુ કરી હતી એટલુંજ નહિ પણ તે પછી કેટલાએક દિવસ સુધી તમામ લોકોને ખોરાક મળે તે માટે ગોઠવણુ કરી હતી જેનો લાભ નિત્ય ગરીબ ગોલાઓ લેતા હતા. એઓ અત્રેની એટ્રસ લાયબ્રેરીના મેનેજીંગ કમીટીના એક મેમ્બર હતા અને રા. બા. નગીનચ દ્વેનો હોલ બંધાવવામાં એમણે સારો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને એ હોલના ટ્રસ્ટના એક ટ્રસ્ટી તરીકે પણ કામ કર્યું હતું.

વાંચક વર્ગને જણાવવાની અગત્ય નથી કે હાલમાં ધર્મ અને નીતિની કેલવણીની ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે ત્યારે તે કેલવણીનો પ્રચાર કરવાને એમણે પોતાનો પ્રયાસ વારંવાર જારી રાખ્યો છે થોડાક વખત ઉપર મુબઇની એક કમીટીએ ધર્મ-નીતિની કેલવણીના સબધમાં જાહેર પરીક્ષા લેવાની શરૂઆત કરી હતી તેમાં ઉગતી વયના જુવાન છોકરાઓને ખેસાડવાને એમણે ઘટતી યોજના તૈયાર કરી હતી અને તે પરીક્ષાનું સતોષકારક પરીણામ આવી સુરતના વિદ્યાર્થીઓએ મુબઇના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઘણી સારી રીતે હરીફાઈ કરી

ઇનામો મેળવ્યાં હતાં જે ઇનામો આપવાનો મેલાવડો થયો હતો જેમાં લોકોએ ભારી ઉત્સાહ ગતાવી ભાગ લીધો હતો અને નવાળી થીએટર ચીકાર ભરાઈ ગયું હતું. પ્રજાની ઉન્નત્તિના ચાકતા ભવિષ્યનું આ એક ઉત્તમ પ્રકારનું પગલું એમણે ભયું છે. અને વલસાડ, નવશારી, કઠોર, પલ્લશાણા, રાંદેર વગેરે સ્થળોએપણુ એ પરીક્ષા લેવાની ઉત્તમ પ્રકારની ગોઠવણો એમણે કરી છે કે જે હજી પણ ચાલુજ રહી છે. જે માટે એમને ટાંઈ થોડો ધન્યવાદ સુરતી પ્રજાનો ઘટતો નથી. આપણી સુરત મ્યુ. પ્રા. શાળાઓમાં અપાતાં શિક્ષણમાંથી ધર્મનીતિ જેવી અગત્યની કેલવણીને અલગ રાખી હતી તે બંધન સરકારે પુખ્ત વિચર ચલાવી દુર કીધા પછી તેનો લાભ લઇને એમણે આપણા શહેરની મ્યુ. ગુજરાતી છોકરા છોકરીઓની શાળામાં એવી જાતનું શિક્ષણ દાખલ કરવાને મોટો પ્રયત્ન કીધો છે જેમા મ્યુ. શાળા બોર્ડ અને મુખ્યત્વે કરી તેમના બાહોશ ચેરમેન રેવરંડ ડા. જોન શીલેડીએ એમના એ પ્રયત્નમાં સફળ થવા સરખી મદદ આપી છે અને એમની માગણીથી દરેક શાળામાં ધર્મનીતિનું શિક્ષણ આપવાની ગોઠવણો કરવાની પરવાનગી આપી છે જેનો લાભ લઇને આપણે ત્યાંની ઘણી શાળાઓમાં હાલમાં એવું શિક્ષણ આપવાની ગોઠવણ ચાલુ છે આવા કાર્યને મદદ આપવાની જાહેર પ્રજાની ફરજ છે. જે ફરજ બજાવવાની ના પાડવામા આવશે નહિ.

રા. બા. મુકુન્દરાય મણીરાયના સ્વર્ગસ્થ પછી અત્રેના મહાજન બાળાશ્રમના પ્રેસિડેન્ટનો માનવ તો હોદ્દો બાળાશ્રમ કમીટીના સદ્ગૃહસ્થોએ આપવામાં મોટું ડહાપણુ વિચાર્યું છે જે હોદ્દો અઘાપી સુધી એઓ ઘણાજ ઉત્તમ પ્રકારે ભોગવે છે.

વળી અત્રેના ગરીબ કારીગર વર્ગના છોકરાઓ જેઓ ગરીબાઈના સખએ દિવસની શાળામાં કેળવણી લેવાને અશક્ત હતા તેવા ગરીબ વર્ગના છોકરાઓને કેળવણી આપવા માટે

ની કેવા પ્રકારે યોજના કરવી તેનો પુખ્ત વિચાર કરી એવી એક રાત્રીશાળા નવાપુરા ગોલવાડમાં ખોલી અને એની આ બાદ સ્થિતી જોઈ શાળાના ખર્ચની ગોઠવણ માટે યોગ્ય બંદોબસ્ત કરી ખીજ એક શાળા સલાબતપુરામાં અને આગળ વખત જતાં ત્રીજ એક શાળા સગરામપુરામાં ખોલી. આ ત્રણે શાળા અદ્યાપિ સુધી સારા પાયાપર ચાલે છે. કેળવણી ખાતાના મેહેરબાન ડીરેક્ટર સાહેબ તેમજ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ તેમજ ડેપુટી એ. કે. ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબોએ મુલાકાત લઈ પોતાનો સંતોષ જાહેર કરી બેશી નહીં રહેતા એ ત્રણે શાળાને આંટ આપવામાં દાખલ કરી છે વળી અત્રેની મ્યુ. તરફથી પણ આંટ આપવામાં આવી છે. એટલે હાલતો એ શાળા પગલર થઈ છે. આ સઘળું કાર્ય કરવામાં મૂળ મદદ મુબંઈના પ્રખ્યાત ધાર્મિક લાગણીવાળા શેઠ ધર્મસિંહ મોરારજી ગોકુળદાસ તરફની હતી જે મદદ એમના મરણબાદ એમના લાયકીવાળા પુત્ર શેઠ રતનસિંહે હજી પણ આપવી ચાલુ રાખી છે.

એઓ હાલ મોટા બોહોળા કુટુંબવાળા ગૃહસ્થ છે એમના વડીલ પુત્ર રા. ઇંદ્રવદનરામ ગુજરાત તાલુકાદારી સેન્ટલમેન્ટ ઓફીસરના હેડ કલાર્કનો માનવંતો હોદ્દો સારી નિષ્ઠાથી બજાવે છે. અને સરકાર તેમજ લોકના સરખાજ માનીતા થઈ પડ્યા છે. રા. મધુવચરામજીની લાંબી ૬૬ વર્ષની વય છતાં પણ એમનો બોલવાનો અવાજ એટલો બધો છે કે હજારો માણસની સભામાં દરેક માણસ એમનું બોલવું સાંભળી શકે છે. ગુજરાતી સાહિત્ય પરીષદને સુરતમાં બોલાવવા માટેની મીટીંગ પાટીદાર પરીષદના ગંજલવર મંડપમાં ભરાઈ હતી ત્યાં એમને પ્રમુખપદ આપવામાં આવતાં સુરતની જુની સાહિત્યની તવારીખ એમણે રજુ કરવાથી સર્વે કોઈ સાંભળી આશ્ચર્ય પામ્યા હતા. લુણાવાડાના બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રહ્મચારી મહારાજ પૂર્ણાનંદજીને

માનપત્ર આપવાના મેલાવડામાં એઓએ આપેલા બોધરૂપી વ્યાખ્યાનથી શ્રોતા જનોના મન ઉપર ઉંડી છાપ કોતરાઈ હતી. અને સર્વેએ એકે અવાજે એમને ધન્યવાદ આપ્યો હતો.

આ પ્રમાણે રા. મધુવચરામજીનું ટુંક જીવન ચરિત્ર જોતાં એઓએ સરકારની એક નિષ્ઠાથી કરેલી નોકરી તેમજ નોકરી દરમ્યાન પણ એમની કામ કરવાની કાળજી અને આગ્રહ કેટલાં બધા બળવાન હતાં તે જણાઈ આવે છે. નોકરી પરથી રીટાયર થયા પછી પણ એઓ શિથીલ નહિ પડી જતાં પરોપકારના કાર્યમાં મંડ્યા રહ્યા અને હજી સુધી પોતાના જ્ઞાનનો લાભ બહાર પ્રજાને આપવા માટે પાછળ પડતા નથી પુસ્તકો લખી, વ્યાખ્યાનો આપી, કવિતાઓ લખી, તથા જુદા જુદા મંડળોમાં વાતચીતોથી પણ અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો લાભ આપતા રહે છે. મોટી ઉંમર થવા છતાં પણ એઓ હજી તનદુરસ્તી ભોગવે છે તેનું કારણ લોક લાગણી, પ્રેમ, દયા, અને એવા બીજા ઉંચા સદ્ગુણોનું સેવન એજ છે એઓ મોટા સાથે મોટા અને નાના સાથે નાના એ પ્રમાણે સાદાઈથી વર્તના હોવાથી મો કોઈ એવની મુશ્કાતનો લાભ વગર હરકતે લઈ શકે છે. એઓએ અત્યાર સુધીના બહાર પાડેલા અને નહિ પાડેલાં પુસ્તકો લખ્યાં છે જેની ટીપ નીચે આપવામાં આવી છે.

૧ નૃસિંહ નાટક (ગદ્ય પદ્યાત્મક)

૨ આશિરવાદ નાટક એજન

૩ રતનાવલી નાટીકાનું લાખાંતર એજન

૪ ઉત્તરગીતાનું લાખાંતર

૫ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાનું સરળ લાખામાં લાખાંતર રા. રા.

મનમોહનદાશ દયાળદાશ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલું.

૬ કડોપનિષદનું લાખાંતર સમજુતી સાથે

૭ જુબીલી તરંગીણી (કવિતામાં)

૮ સુવાસિકા

"

- ૬ હૃદય ૧૧નો૬ ભા. ૧
 ૧૦ એજન ભા. ૨
 ૧૧ એજન ભા. ૩ છપાવવાનો છે.
 ૧૨ શ્રી સનતમુખત. ગુજરાતીમાં ટુકી સમજ સાથે
 (છપાય છે.)
 ૧૩ માર્ગ પ્રકાશિકા (લાઈટ એન ધી પાથનું) ભાષાતર
 સમજ સાથે.)
 ૧૪ શ્રી કૃષ્ણ દર્શન તથા રામાયણ રસ બિન્દુ
 ૧૫ શ્રી મહેશ્વર મહિમા
 ૧૬ નીતિ રત્નમાળા
 ૧૭ ધર્મ નીતિ બોધિની ભા. ૧
 ૧૮ એજન ભા. ૨
 ૧૯ એજન ભા. ૩
 ૨૦ રાજ્યાલિપેક ગીત
 ૨૧ જગદંબાના ગરબા
 ૨૨ ચ દાખ્યાન (છપવાનું)
 ૨૩ શ્રી જગદ્ગુરુનું અભિગમન

ઉપર પ્રમાણેના પુસ્તકો લખ્યાં છે અને હજી પણ
 પરમેશ્વરની કૃપા હશે તો બીજાં લખી સમય આવતાં બહાર
 પાડી પોતાના જ્ઞાન અને અનુભવનો જનસમાજને લાભ આપવા
 એઓ શક્તિમાન થશે

આ રીતે એમણે પ્રજાના સંકટના સમયમાંજ માત્ર નહિ
 પણ ધાર્મિક અને નૈતિક સ્થિતિના શીથીલ પડી ગએલા
 જુસ્સાને ઉશ્કેરી તેમની ધર્મ પ્રત્યેની લાગણી યા અનાસ્થાને
 છોડાવવાને જે પ્રયત્ન લે છે તે તેમજ એમની પરમાર્થી
 લાગણીઓ એટલી તો સ્તુતિપાત્ર છે કે તેનું જેટલું વિસ્તારથી
 વર્ણન કરીએ તેટલું થોડું છે. આવા ગ્રહસ્થને ઇશ્વર હજી
 પણ દીર્ઘાયુષ આપો એજ માત્ર અંતરની તે કૃપાળુ પ્રત્યે
 પ્રાર્થના છે. અસ્તુ

સુરત તા. ૧૧-૭-૧૪

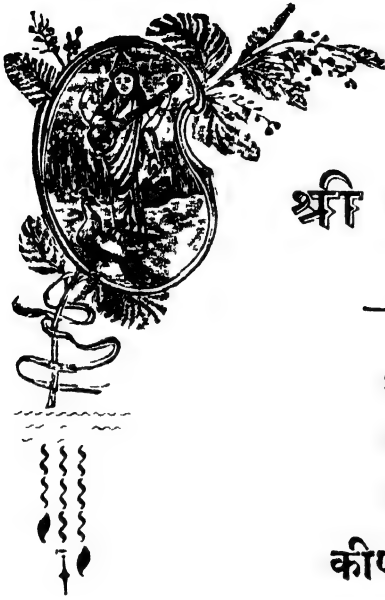
શંવત ૧૯૭૦ના આષાઢ

વદ ૪ ને વાર શની

લી. સે.

લીમભાઈ લાલભાઈ દેશાઈ.

દેહેલાડવાનિવાસી.

શ્રી મહેશ્વર મહિમા:

શ્રી ગણેશાયનમ :
શ્રી સરસ્વત્યૈનમ :
શ્રી ગુરુદેવાયનમ :

કીર્ણ-૧.

દોહરો.

ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુને, ગુરુ ગુણુનિધિ મહેશ,
ગુરુ ગણુપતિ ગુરુ શારદા, શ્રી ગુરુ શેષ દિનેશ. ૧
સત્ય જ્ઞાન આનંદની, મૂર્તિ જ્યોત પ્રકાશ,
તિમિરહરણુ શાંતિ કરણુ, ચુરણુ કરત જડ પાશ. ૨
દશાવિ ગુરુ પરમ પદ, ગુરુ છે આતમારામ,
શ્રી ગુરુના પદ પકળે, કર હુ કોટિ પ્રણામ. ૩

પૃથિવિ ઉપર અનેક ધર્મો, અનેક માર્ગો, અનેક પથો
સ્થળે સ્થળે પ્રસરી રહી પોતાની સત્તા ચલાવીને મનુષ્યજાતિમાં
જુદા જુદા વિભાગ પાડી મહાન્ કલેશ વર્તાવી રહેલા છે. પ્રાણી
માત્રનું મૂળ એક છે. સાધારણ રીતે કહેતા સર્વનો કર્તા,
સર્વનો પિતા એકજ છે અને એજ પ્રમાણે સર્વ ધર્મપ્રવર્તકો
એકે અવાળે ઊત્તારણુ કરી ગયા છે. આવી રીતે છતાં મનુષ્ય

માત્ર પ્રેમનાં બંધને જોડાયલાં હોવાં જોઈએ તેને બદલે તેમાં જુદાં જુદાં મંડળો પડી ગયલાં છે એ શું ? અરે એટલુંજ નહિં પણ ધર્મ જે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે પ્રેમ રાખવાનું શિક્ષણ આપે છે તેને બહાને જુદા જુદા મતવાદીઓ એકબીજાની સામે માર્ગરોની પેઠે ધુરકાધુરકી કરીને લડવાને તત્પર થઈ રહેલા દેખાય છે. અરે ધર્મને નામે મોટા રણસ ગ્રામોમા રૂધિરની નદીઓ વહી છે. માણસોએ ઘણું પ્રસંગે મનુષ્યત્વને તણ દઈને પશુત્વને હોંસથી અને ઊલટથી સ્વિકારી આનંદ માન્યો હતો મનુષ્યજાતિ આપણી પૃથ્વી ઉપર પ્રથમ જ્યારે પ્રગટ થઈ ત્યારે ધર્મના વિષયમાં મતની ભિન્નતા નોતી એમ કહેવાની જરૂર નથી. આજકાલ ઘણા જનોની એવી માન્યતા છે કે માણસ જાતિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે માણસ કેવળ અજ્ઞાન હતો અને ઈશ્વર સમક્ષી તેને જરા પણ ભાન નોતું. સૃષ્ટિની અનેક રચના પ્રત્યે તેનું લક્ષ એવાતા તે આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યો અને કેટલાક બનાવોથી તેને ભય પણ પ્રાપ્ત થયો આનું પરિણામ એ આવ્યું કે અનેક વસ્તુઓમા જેજે ગુપ્ત શક્તિઓ પ્રકાશી રહેલી છે તેતે શક્તિઓના રહસ્ય અને મૂળને નહિ સમજતાં તેતે વસ્તુઓને તે પૂજવા લાગ્યો. આગળ જતા નવનવા અનુભવોથી તેની બુદ્ધિ ખીલતી ગઈ અને અતે ઈશ્વર વિશે ઊંચા વિચારો તેનામા આવવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે માનનારાઓ એટલો વિચાર નથી કરતા કે ઈશ્વર-જગતનો કર્તા-પ્રાણી માત્રનો પિતા-પ્રેમની ભૂતિ-પુરણ કૃપાળુ-કરૂણા નિધી-પોતાની પ્રિય પ્રજાને અજ્ઞાનની ખીડામા ખીલાતા કેમ જોઈ શક્યો ? અરે ! તે સર્વજ્ઞ છે, ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય તેને અજાણ્યુ નથી, અને તેથી અજ્ઞાનના અધારામા મારી પ્રજા કષ્ટ પામશે અને ગોથા ખાશે એમ શું તે સમજતો નોતો ? જે સમજતો હતો તો એવું થવા નહિ પામે તેને માટે તે પ્રથમથીજ યોજના કરી રાખે એજ સ્વભાવિક છે. એટલાજ માટે પુરાણોમા વાર વાર

કથન કરેલું છે કે સિદ્ધ પુરૂષો અદૃષ્ટ રહી પૃથ્વી ઉપર ફરે છે અને ધર્મની વ્યવસ્થા કરવા માટે પ્રત્યેક મન્વંતરમાં ધર્મપદ્ધેશના અધિકાર ઉપર સત્સૂત્રી રહે છે. મન્વંતરોમાં પૃથ્વી ઉપર લોક સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કરનારા જે ધાર્મિક મનુ તથા સત્સૂત્રિઓ ધર્મની વ્યવસ્થા ચલાવવા રહે છે તેઓનેજ “ શિષ્ટ ” શબ્દ લાગુ પડે છે એમ મત્સ્ય પુરાણના ૧૪૫માં અધ્યાયમાં સમજાવ્યું છે જ્યારે જ્યારે નવી મનુષ્ય જાતિ થાય છે ત્યારે ત્યારે તે જાતિના મનુષ્યોને જવાનો માર્ગ પ્રથમથીજ દર્શાવવા માટે દૈવી વ્યક્તિઓ અવતાર ધારણ કરી રાજ્ય કર્તા અને આચાર્યરૂપે દર્શાવે છે. તેઓ પોતાના અશિજન પુત્ર અને શિષ્યોને પાતપોતાનું કાર્ય સોંપીને સમય આવતા પોતાના મૂળ ધાત્રે પધારે છે, અને એ રાજપુત્રો અને શિષ્યો પણ એજ પ્રમાણે કરે છે જ્યારે તે જાતિ બાહ્યાવસ્થા વીતી જતા આગળ વૃદ્ધિ પામે છે ત્યારે આવી દૈવી વ્યક્તિઓ પૃથ્વી ઉપર ઉતરતી બધ થાય છે. મિસર, ખ્યાલડીઆ, ગ્રીસ, વગેરે દેશોમાં એટલાજ માટે પૂર્વ થઈ ગયલા રાજાઓને ઈશ્વરના સ્વરૂપ માનવામાં આવતા હતા. એ રાજાઓ બ્રહ્મવિદ્યા અથવા ગુપ્ત વિદ્યામાં પ્રવિણ હતા. સાપ ચાલી ગયા છતાં તેના રહી ગયલા લીસોટા ઇતિહાસદ્વારાએ આપણને દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પીર્ડસ પોતાનો પગ અરકાડી દર્દીના દર્દ મીટાડતો હતો. વેસ્પેશિયન અને હેડ્ડીઅન, અમુક શબ્દનું ઊચ્ચારણ કરીને, આંધળાને આખ અને પાગળાને પગ આપતા. હંગરી દેશના રાજાઓ કમળો નરમ પાડી દેતા હતા. રોમનના રાજાઓ ભૂત કહાડવાની શક્તિ ધરાવતા હતા. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જેને સાધારણ રીતે આપણે ધર્મ કહીએ છીએ તે શિરૂઆતમાં એકજ હોય છે, અને તે સાધારણ મનુષ્યથી ચાલી આવેલો નથી પણ દૈવિ અને અશિ પુરૂષોએ ઉપદેશ કરેલો છે, અને તેથીજ તે એક-સર્વદા એક-અને સત્ય છે.

આવી રીતે પરાપૂર્વથી ચાલતો આવેલો, નિત્ય, સત્ય, અવિકારી, અને પૃથ્વી ઉપર વસનારી સમસ્ત પ્રાણનો-માત્ર અમુક એક મંડળનો નહિ-જે ધર્મ તેજ સનાતન ધર્મને નામે પ્રસિદ્ધ છે. એ ધર્મનું પરમપૂજ્ય સ્વરૂપ શ્રી ઋગ્વેદ, આદિ વેદ છે. એ વેદને માટે એમ કહેવાય છે કે તે Bible of Humanity-સમસ્ત મનુષ્ય જાતિનું જૈભલ છે. ઋગ્વેદ મહામૂલ્યના અનત રત્નનો અપૂર્વ ભંડાર છે; પણ એ ભંડારમાં એવાં એવાં છુપા ખાનાઓ છે કે તે ખાનાઓ, તેના જાણકાર-ગુરૂથી મેળવેલાં જ્ઞાન ધારણ કરવાવાળા શિવાય બીજા કોઈને સહજ જણાઈ આવે તેમ નથી. જેવા જુદા જુદાં ખાનાઓ છે, તેવી કુચીઓ પણ જુદી જુદી છે.

વેદ મનુષ્ય કૃતિ નથી. વેદની માતા ગાયત્રી અને પિતા મહાવાક્ય છે. એ ગાયત્રી અને મહાવાક્ય પ્રણવ એટલે ઓંકારથી છે, અને તેથી ઓંકાર વેદના પિતામહ છે જે જે કંઈ કામ, શું નાના કે મોટા, કરવામાં આવે છે, તેનો પહેલો વિચાર મનમાં થાય છે, પછી તે કેવી રીતે કરવા તેનું અધારણ મનમાં બધાય છે, અને છેવટે તે કરવાને માટે આજ્ઞા અપાય છે. એ કરવા માટે યોગ્ય સમય કીચો છે, તેનું પરિણામ-ઇચ્છિત પરિણામ ક્રિયા નિયમે કામ લીધાથી આવશે, ઇત્યાદિક સર્વ વાતની રચના પ્રથમ મનમાં રચાય છે અને અવધારણ કહે છે. મન પ્રદેશમાં પડેલું ચિત્ર તે તે છે ગાયત્રી અને મહાવાક્ય એ રૂપ છે. મોટા કામનું વિશાળ ચિત્ર એક નાનકડા શબ્દમાં ઘણીવાર સમાયલું હોય છે. એ ચિત્રનું વર્ણન વિસ્તારથી પછી કરવામાં આવે છે. ઈશ્વરનું અવધારણ-જાણે તેના મનમાં જે રચના ઝળકી રહેલી છે તેનું વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણન વેદ છે. વેદ શબ્દનો અર્થ જ્ઞાન છે. વેદનું નામ ધારણ કરતાં પુસ્તક વેદ નથી પણ તેના શબ્દમાં જે રહસ્ય, જે જ્ઞાન રહેલું છે તે વેદ છે. ઈશ્વર અનાદિ, સનાતન છે, અને તેથી વેદ પણ અનાદિ

અને સનાતન છે. વિશ્વના કતાંનિ પ્રલય સમાપ્ત થતાં વેદનું સ્મરણ થાય છે, અને તેને અનુસરીને પછી વિશ્વની રચના રચાય છે. “યથાપૂર્વમકલ્પયત,” એટલે પૂરવે-પહેલાના કલ્પમાં જે પ્રમાણે થયું હતું તે પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું. સૃષ્ટિની રચના કરતાં પહેલાં બ્રહ્માએ તપ કીધું, અને તેની પાસેથી જતા રહેલા વેદો તેને વિષ્ણુ ભગવાને ફરીથી આણી આપ્યા એવી કથા પુરાણોમાં એટલાજ માટે આવે છે.

શ્રી શાકરભાષ્યાનુવાદમા અથા તો બ્રહ્મજિજ્ઞાસાએ પહેલાજ સૂત્ર ઉપરની ટીકામાં અથ શબ્દનું મંગળરૂપ ફળ થાય છે એમ દર્શાવવા કહ્યું છે કે —

“ ઔંકારશ્ચાથશબ્દશ્ચ, દ્વાવૈતૌ બ્રાહ્મણઃપુરા

કળ્ઠમિત્ત્વા વિનિર્યા તૌ, તસ્માન્માજ્ઞાલિકાવિમૌ ॥

“અથ” અને “ઓમ્” બંને શબ્દ બ્રહ્માના મુખમાંથી નીકળેલા છે અને તેથી તે મંગળવાચક છે. એજ પુસ્તકમાં બીજે સ્થળે લખ્યું છે કે ‘અસ્ય મહતો ભૂતસ્ય નિશ્ચસિતમેતદ્-દૃગ્વેદો યજુર્વેદઃસામવેદોઽથર્વાજ્ઞીરસઃ’ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અથર્વન, આગિરસ, એ આ મહાન સત્ય બ્રહ્મનું નિશ્ચસિત, શ્વાસમાત્ર છે, અને વળી “ઇશ્વર પોતે રચેલા વેદની આનુપૂર્વી (ક્રમ)નું સ્મરણ કરી તેજ ક્રમે કલ્પના આરભમા બ્રહ્મા વગેરેને વિશે તેનો પ્રકાશ ” કરે છે. આ પ્રમાણે વેદ જે ઇશ્વરનું અવધારણુ-બાણું તેના મસ્તકમા રમી રહેલું ચિત્ર, તેના શ્વાસદ્વારા પ્રગટ થતાં બ્રહ્મા તેને ગ્રહણ કરી લે છે. બ્રહ્માથી એ જ્ઞાન ઊતરતું ઊતરતું મનુષ્યલોકમાં આવે છે. મુંડક ઉપનિષદના આરંભમાંજ કહ્યું છે કે બ્રહ્માએ પોતાના જેષ્ઠપુત્ર અથર્વનને વેદ શિખવ્યા, પછી બ્રહ્મરૂપતિને એ જ્ઞાન મળ્યું, બ્રહ્મરૂપતિથી ઇદ્રને, ઇદ્રથી ભરદ્વાજને, ભરદ્વાજથી રૂષિઓને અને રૂષિઓથી બ્રાહ્મણોને મળ્યું. રૂષિઓને વેદના કર્તા નહિ

કહેતાં માત્ર મંત્રના દષ્ટા કહેલા છે તેનું કારણ આ ઉપરથી સહજ સમજાય છે. આપણે જે વેદને જોઈએ છીએ તે વૈષ્ણવી વાણીમાં જોઈએ છીએ, અને વાણી, પરા, પશ્યતિ મધ્યમા અને વૈષ્ણવી એમ ચાર પ્રકારની છે. એમાં વૈષ્ણવી સર્વથી ઉત્તરતી પકિતમાં છે, આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

અથર્વન અને અગિરસનું કથન આપણા જરતુસ્તી ખંધુઓના ધર્મપુસ્તકમાં મહાન્ આચાર્યરૂપે આવેલું છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. ઉપર જે એ નામના રૂપિઓ કહ્યા તે એજ છે.

વેદના અધિકારી સર્વ હોતા નથી, તેમજ ઊત્સાહ અને તેજ બળ કાળયક્રને આધિન છે. નબળા સમયમાં તે ઓછા હોય છે આ કારણથી ભગવાન વેદ વ્યાસજીએ પુરાણ રચીને પ્રસિદ્ધ કીધા છે. પુરાણ અરાડ ગણાય છે. ગમે તે પ્રકારનું પુસ્તક લખીને તેને પુરાણ નામ આપવા માગીએ તો તેમ થઈ શકતું નથી પુરાણના પાત્ર લક્ષણ ગણાવેલાં છે.

“સર્ગ તથા પ્રતિ સર્ગને વશ મનુ પરિમાણુ
વળી ‘વ શાનુચરિત મળી, લક્ષણ પાંચ, પુરાણુ.”

આ પાંચ લક્ષણ સ્પષ્ટ કહી આપે છે કે પુરાણનો આધાર વેદ હોવા જોઈએ વળી “પુરાણ” શબ્દનો અર્થ જીનું, અસલનું, થાય છે, એટલે “સનાતન” શબ્દનો ધ્વનિસૂચક છે. વેદનું રહસ્ય સામાન્ય મનુષ્યો સમજી શકે નહિ તેને તે રહસ્યનું ભાન કરાવનારા પુરાણ છે. કથા વાર્તા સામાન્યજનોને પ્રિય હોય છે અને તેથી કથા વાર્તાથી સંકળિત જ્ઞાન પુરાણમાં આવેલું છે.

ઋગ્વેદમાં શિવ અથવા મહાદેવનું કથન પ્રથમ દર્શાવે જણાતું નથી. શુકલ યજુર્વેદમાં રૂદ્ર સંબંધી છે. રૂદ્રાધ્યાય જગત પ્રસિદ્ધ છે.

પુરાણ જેનો મુખ્ય આધાર વેદ છે તેમાં શિવ અથવા મહાદેવનો મહિમા ઠામ ઠામ વર્ણાવેલો છે,

પુરાણો અરાડ છે, તેમાં છ, વિ^૧ષ્ણુ, નારદ, ભાગવત, ગરૂડ, પદ્મ અને વારાહ, સાત્ત્વિક અને વિષ્ણુભગવાનનો મહિમા ગાનારાં છે, બીજાં છ, મત્સ્ય, કૃર્મ, લિંગ, વાયુ, સ્કંદ, અને અગ્નિ, તામસિક અને સદાશિવનો, મહાદેવનો મહિમા ગાનારાં છે, અને ત્રીજાં છ, બ્રહ્માંડ, બ્રહ્મવૈવર્ત, ભવિષ્ય, માર્કંડેય, વામન અને બ્રહ્મ રાજસિક અને સંકીર્ણ અથવા મિશ્રત છે, તેમાં દેવીઓ, પિતરો, આદિનું વર્ણન છે

આવી રીતે આદિ અનાદિ, સનાતન ધર્મરૂપી જે ભવ્ય અને વિશાળ વૃક્ષ શોભી રહેલું છે, અને જેની અનેક શાખાઓ બુદ્ધા બુદ્ધા ધર્મો, પથો, માર્ગો, દર્શાવે છે, તે અનાદિ, સનાતન ધર્મમાં જે અદ્ભૂત ચેતન્ય, જ્યોતિ, શક્તિ, મહેશ્વર, મહાદેવ, સદાશિવ, શકર આદિ નામથી પૂજાય છે, તેની ઝાળી કરવાનું આ અદ્ય પ્રયત્ન છે. એ સમર્થ દેવનો, દેવના દેવનો મહિમા, મર્મ લરેલો મહિમા, થોડાજ સમજે છે. શિવ સપ્રદાય અને વિષ્ણુ સપ્રદાય એમ બે મોટા વર્ગ છે વિષ્ણુ સપ્રદાયીના હિતને માટે શ્રી કૃષ્ણભગવાનના શ્રીમદ્ભાગવતમાં વર્ણવેલાં ચરિત્રનો અને શ્રીરામચંદ્રજીના, શ્રીમદ્ રામાયણમાં વર્ણવેલાં ચરિત્રનો, મર્મ પ્રગટ કરવા માટે શ્રીકૃષ્ણ દર્શણ અને રામાયણ રસબિંદુમા પ્રયત્ન કરવામા આવેલું છે શિવ સપ્રદાયીઓને તેઓના પરમઘટિ મહાદેવ અથવા સદાશિવનો મહિમા કેવળ ગુપ્ત રહે એ યોગ્ય નથી, માટે આપણે શિવ કથામૃતનો સ્વાદ આપવાનો અમુદ્ય લાભ જવા નહિ દેવો એ આપણુ કલ્યાણકારી કર્તવ્ય છે.

કીર્ણ-૨.

આપણી આ આર્ય ભૂમિમા અનેક પંથો પોતપોતાની સત્તા ચલાવી રહ્યા છે. એમાં બે જે મુખ્ય છે તે શૈવ અને વૈશ્ણવ છે. મનુષ્યનો મોટો ભાગ વિષ્ણુ ભગવાનને પરમેશ્વર રૂપે સ્વિકારે છે, બીજા ઘણાઓ શિવભક્ત હોય છે. શ્રીમદ્ ભગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યે અદ્વૈત મતને દૃઢ સ્થાપન કરી ઊંચામા ઊંચો જે ઉપદેશ આપેલો છે તે ઉપદેશના ગ્રહણ કરનારાનો મોટો ભાગ શિવ અથવા મહાદેવને પોતાના ઇષ્ટદેવ માનનારો છે. વૈશ્ણવ પંથો દ્વૈત, શુદ્ધદ્વૈતને સ્વિકારે છે. જીવ તેજ શિવ છે, અને જ્ઞાન સંપાદન થતાં જીવ શિવ થઈનેજ રહે છે એ અદ્વૈત સિદ્ધાંત છે. આ ફિલસુફી એટલી બધી ઉંચી છે કે સાધારણ માણસો તે ઉંચાઈએ ચઢી શકતા નથી. પશ્ચિમ તરફના મોટા મોટા વિદ્વાનો આશ્ચર્યતાથી અદ્વૈત સિદ્ધાંતનું અવલોકન કરે છે એટલુંજ નહિ પણ તે સ્વિકારીને કૃતાર્થ માને છે, ત્યારે આપણા દેશમાં વૈશ્ણવોમા કેટલાક જે ગાઢા વૈશ્ણવ ગણાવે છે તેઓ તો જાણે શિવ શબ્દથી અભડાઈ જતા હોય એમ વર્તે છે. કંઈ પણ કપડું દરજીઓને આપવું હોય તો તે આપતી વખતે આ પ્રમાણે શીવજે એમ નહિ કહેતાં દોરો ભરજે કહે છે. આવી દ્રેષવૃત્તિને કલ્યાણકારી કોઈપણ ઉપદેશકર્તાએ ગણી હોય તો તે ઉપદેશકર્તાને આપણે બેશક આડે માર્ગે દોરાવનાર ગણીશું તો તે ખોટું નથી. વૈશ્ણવ ધર્મને માનનારાનો મોટો ભાગ બ્રાહ્મણ શિવાય બીજી જાતિ છે. કેટલાક બ્રાહ્મણો વૈશ્ણવ છે એ વાત ખરી છે પણ તેની સંખ્યા ઘણીજ નાની છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः

એટલે ગુણ અને કર્મના વિભાગો કરીને ચારે વર્ણો (જાતીઓ) મેં સરજી છે. આ ચાર જાતિ તે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિ, વૈશ્ય અને શુદ્રની છે. શ્રી પુરૂષ સૂક્તના ૧૧મા મંત્રમાં કહ્યું છે કે બ્રાહ્મણો બ્રહ્માના મુખમાંથી, ક્ષત્રિઓ બાહુમાંથી, વૈશ્ય ઉડ્ડમાંથી અને શૂદ્ર પગમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. આ ઉપરથી બ્રાહ્મણોની શ્રેષ્ઠતા સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. જે મુખ વેદનું સ્થાન અને મૂળ છે તેજ બ્રાહ્મણોનું મૂળ છે, મતલબ એ છે કે બ્રાહ્મણ ઉંચું જ્ઞાન ધરાવનાર, આચાર્ય, અને બિનબોને ધર્મનો ઉપદેશ કરનાર છે. મહાન્ પવિત્ર અને બ્રહ્મરૂપ જે પ્રણવ અથવા ઓંકાર છે તેનાથીજ સર્વની ઉત્પત્તિ છે. ઓંકારની સાડાત્રણ માત્રા છે, અકાર, ઊકાર, મકાર, અને અર્ધમાત્રા. એ માત્રાઓને અનુસરતીજ આ ચાર જાતિઓ અને તેનાં કર્મ છે. નીચેથી ઉપર જતાં શૂદ્ર, વૈશ્ય, ક્ષત્રિ અને બ્રાહ્મણની ગણના છે. તેજ પ્રમાણે કર્મ, ઉપાસના, લક્ષિત અને જ્ઞાન છે. નીચેનું કોષ્ટક લક્ષમાં લીધાથી આ સહેલથી સમજાશે.

અર્ધમાત્રા	બ્રાહ્મણ	જ્ઞાન
મકાર	ક્ષત્રિ	લક્ષિત
ઊકાર	વૈશ્ય	ઉપાસના
અકાર	શૂદ્ર	કર્મ

કેટલાક લક્ષિતને જ્ઞાનની ઉપર ગણે છે અને કહે છે કે જ્ઞાન વિના લક્ષિત નથી. સામાન્ય રીતે જોતાં જ્ઞાન વિના લક્ષિત નથી એ વાસ્તવિક છે, પણ તે જ્ઞાન અને ઉપર જે જ્ઞાન કહ્યું છે તેમાં ભેદ છે. જ્ઞાન નાના પ્રકારનાં રંગથી શોભી રહેલું છે એ લક્ષમાં રાખવાનું છે. જ્ઞાન વિના લક્ષિત નથી તેમજ લક્ષિત વિના જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન અને લક્ષિતનો આ પ્રમાણે વિચાર કરીશું તો લક્ષિત અને જ્ઞાન એ બેને એકરૂપ

કરીને મકારની સામે મુકવાં જોઈએ. જે જ્ઞાન ઉપર કહ્યું છે તે અનુભવ સહિત જ્ઞાન છે જે સાધારણ જ્ઞાન અને ભક્તિ-થી ઉંચી પંક્તિમાં બેસે છે. એટલાજ માટે કહ્યું છે કે જે બ્રહ્મને જાણે છે તેજ બ્રાહ્મણ છે. સ્થુલ, સૂક્ષ્મ અને પ્રધાન (કારણ) એ ત્રણને જોડીને જે બ્રહ્મને પામે છે તે બ્રાહ્મણ છે. શાંતિપર્વ મોક્ષધર્મ ઉત્તરા બ્રહ્મને જાણનારી જે ભતિ તે ભતિના ઇન્દ્રીય શ્રી મહાદેવ, શિવ, શકર છે. એ દેવનું, મહેશ્વરનું, બ્રહ્મરૂપે કેમ દર્શન થાય છે તે હવે આપણે જોઈશું.

બ્રહ્મતત્ત્વ કોને કહેવું એ પ્રથમ પ્રશ્ન છે એનો ઉત્તર વિસ્તારથી ત્રિપાદ્વિભૂતિ મહાનારાયણ ઉપનિષદમાં આપેલો છે.

“ કાલત્રયાવાધિતબ્રહ્મ । સર્વકાલાવાધિતંબ્રહ્મ । સગુણ નિગુર્ણ રૂપંબ્રહ્મ । આદિમધ્યાન્તશૂન્યબ્રહ્મ । સર્વસ્વલ્લિદંબ્રહ્મ । માયાતીતંબ્રહ્મ । ગુણાતીતંબ્રહ્મ । અનન્તમ પ્રમેયાલ્પાણ્ડ પરિપૂર્ણબ્રહ્મ । × × × દેશતઃ કાલતો વસ્તુત પરિચ્છેદ રહિતબ્રહ્મ + + પ્રણવાત્મકબ્રહ્મ । ઈત્યાદિ, ઈત્યાદિ.

ઉપર કથન કરેલાં પુરૂષ સૂક્ત પ્રમાણે સગુણ અને નિર્ગુણ એમ બે પ્રકારે બ્રહ્મનું દર્શન થાય છે બ્રહ્મના ચાર પાદમાનેલા છે જેની સમજ ત્રિ. વિ. મહા નારા ઉ. મા આપેલી છે. એક પાદમાં સગુણ બ્રહ્મ અર્થાત્ વગત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય તે અને બાકીના ત્રણ પાદ નિર્ગુણ બ્રહ્મ. નિર્ગુણ બ્રહ્મ પણ કૃતસ્થ અને કારણ શરીર નામથી બે પ્રકારે રહે છે. જે કારણ શરીર છે તેને વેદમા આદિ પુરૂષ, પુરાણોમાં આદિ નારાયણ કહે છે કે જે એકાર્ણવ જળમા શયન કરે છે.

બીજી રીતે જોતાં બ્રહ્મ બે પ્રકારે પ્રકાશે છે. પર અથવા નિર્ગુણ બ્રહ્મ અને અપર બ્રહ્મ એટલે સગુણ બ્રહ્મ. પર બ્રહ્મ નિર્ગુણ, નિરાકાર, નિર્વિશેષ (ભેદરહિત) અને નિરૂપાધિક છે. ઇતદ્વૈતદક્ષરં ગાર્ગિ એ મંત્રમા, તે તે છે.

તે દીર્ઘ નથી, હ્રસ્વ નથી, છાયા રહિત છે, રસ રહિત છે, મન રહિત, પ્રાણ રહિત, ઇત્યાદિક જેને વિશે વૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમા (૩૮૮) કહ્યું છે, તેમજ તૈત્તીરીય (૨૧૬) માં યતોવાચો નવર્તન્તે એ મંત્રમાં મનવાણી જેને પહેાંચી શક્તા નથી ઇત્યાદિક, તેમજ કઠોપનિષદમા (૨૩૧૫) અશબ્દમસ્પર્શમરૂપં એ મંત્રમાં શબ્દ રહિત, સ્પર્શ રહિત, રૂપ રહિત, અવ્યય ઇત્યાદિક અને બિન્ન ઉપનિષદોમાં પણ એજ પ્રમાણે-એને અનુસરતું-જેને માટે કહેલું છે તે પરબ્રહ્મ છે. જેને માટે નેતિ, નેતિ કહેવાય છે તે એજ છે. એ પરબ્રહ્મ જ્યારે કેવલ વિશુદ્ધ, અને નિરતિશય ઉપાધિથી જોડાય છે ત્યારે અપરબ્રહ્મ સ્વરૂપે પ્રકાશે છે-ઋગ્વેદમાં (૧૦, ૮૨, ૩),

યોનૈ. પિતા ઝનિતા યો વિધાતા ધામાર્નિ. વેદ મુવનાનિ વિશ્વાં ॥

મંત્ર છે તે તથા યથોર્જનામિઃ મંત્ર મુ કક ઉપનિષદમાં (૧, ૧, ૭) તેમજ અગ્નિ મૂર્ધા ચક્ષુર્ધા મંત્ર એજ ઉપનિષદમા (૨, ૧, ૪) તેમજ મીષાસ્માદ્વાતઃ મંત્ર તૈત્તીરીયમા (૨-૮-૧) છે તે તથા ઘણા બીજા મંત્રો એ અપરબ્રહ્મ સંબંધી છે. જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો કર્તા-સર્વ ઐશ્વર્ય સપન્ન-તે એ છે. એનેજ ઇશ્વર શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે.

પરા અને અપરા બે વિદ્યા જે કથન કરેલી છે તે બ્રહ્મ વિદ્યાની શાખા છે. એક નિર્ગુણ બ્રહ્મ સાથે અને બીજી સગુણ બ્રહ્મ સાથે સંબંધ રાખે છે. સગુણ બ્રહ્મના સંબંધમાં ઉપાસના છે પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મના સંબંધમાં તે નિરર્થક છે. એવી ઉપાસના કુમ્ભોક્ષદાતા છે. જીવ તેજ શિવ અને શિવ તેજ જીવ એવું પરજ્ઞાન સત્ય સ્વરૂપને અનુભવ કરાવનારું છે. જીવ કાર્યોપાધિવાળો છે અને ઇશ્વર કારણ ઉપાધિવાળો છે એટલે એક અવિદ્યાથી વેદિત છે અને બિન્ને વિદ્યાથી વેદિત છે. અવિદ્યા અને વિદ્યા પણ ઉપાધિ છે, માટે બંને ઉપાધિ

રહિત થવાથી નિષ્કળ બ્રહ્મ છે. શાંતિ-મો-ધ-ઉ-અધ્યાય
૧૧૨-અવિદ્યાનો નાશ થવો એજ મોક્ષ છે, એને માટે માત્ર
જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે.

ઉપર બતાવી ગયા તેમ પરબ્રહ્મ તેજ અપર બ્રહ્મ છે
અને અપરબ્રહ્મ તેજ પરબ્રહ્મ છે. શિવ તેજ પરંશિવ અને
પરંશિવ તેજ શિવ-વિષ્ણુ તેજ મહાવિષ્ણુ અને મહાવિષ્ણુ તેજ
વિષ્ણુ-જેમ વિષ્ણુ કહેતાં મહાવિષ્ણુ સમજવામાં આવે છે તેજ
પ્રમાણે શિવ કહેતા પરંશિવ સમજવાનું છે; જેમ બ્રહ્મ શબ્દથી
પરબ્રહ્મ અને અપરબ્રહ્મ બન્ને સમજાય તેમ.

માયા એ બ્રહ્મની શક્તિ છે તેને માટે શ્વેતા-ઉ-૪ અધ્યા-
યમાં કહ્યું છે—

માયા તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરં.

એજ ઉપનિષદ્ના ૬૬ા અધ્યાયમાં કહે છે કે—

તમીશ્વરાણા પરમ મહેશ્વરં, તંદેવતાનાં પરમં ચદૈવતમ્
પતિ પતિના પરમ પરસ્તા દ્વિદામ દેવં ભુવનેશ મીઢ્યમ્.
ધ્યાનખિંદુ ઉપનિષદ્નો છેલ્લો મંત્ર છે કે—

સ્વાત્માન પુરુષં પશ્યેન્મનસ્તત્રલયગતમ્ । રત્નાનિ જ્યોત્સ્નિ
નાદં તં બિદુ માહેશ્વર પદમ્ । સૅવ વેદ પુરુષઃ સર્કૈવલ્યં સમશ્રુત.

એવાંજ વચ્ચેના બિન્નાં ઉપનિષદોમાંથી મળે છે દૃષ્ટાંત. કે,
ઉર્ધ્વેરેતં વિરુપાક્ષ વિશ્વરૂપં મહેશ્વરમ્—શ્રીભાલદર્શન ઉપનિષદ.

કર્વિ પુરાણં પુરુષોત્તમોત્તમં સર્વેશ્વરં સર્વદેવૈરુપાસ્યમ્ અનાદિ
મધ્યાન્તમનન્તમવ્યયં, ટ્રિવાચ્યુતામ્બોરુહગર્ભ મૂધરમ્

+ + +
પરાત્પરં યન્મ હતો મહાન્તં, સ્વરુપતેજોમય શાશ્વતં શિવમ્. ॥

નારદ પરિબ્રાજક ઉપનિષદ.

વિજ્ઞાનમાં તુ યોદ્દષ્ટા, સોઽચ્યુતો જ્ઞાન વિગ્રહઃ

સૅવ હિ મહાદેવ, સૅવ હિ મહાહરિઃ

सएव हि परंब्रह्म तद् ब्रह्माहंन संशय
 जीवः शिवः शिवो जीवः सजीवकेवलः शिवः
 + × ×
 एवं बध्धस्तया जीवः कर्मनाशे सदाशिवः
 पाशबद्ध स्तथाजीवः पाशमुक्तः सदाशिवः

२३'६ उपनिषद्.

यदेकम् द्वितीयम् । आकाशवत्सर्वगतं सुसूक्ष्मं निरञ्जनं,
 निष्क्रीयं सन्मात्रं चिदानन्दैकरसं शिवंप्रशांतं ममृतं तत्परं च
 ब्रह्म । तत्त्वमसि । तज्ज्ञानेन हि विजानी हि, य एकोदेव आत्म-
 शक्ति प्रधानः सर्वज्ञः सर्वेश्वर सर्व भूतान्तरात्मा सर्व भूताधिवासः
 सर्व भूतनिगूढो भूतयोनि र्योगैकगम्यः यश्च विश्वं सृजति, विश्वं
 विभर्ति विश्वमुक्ते स आत्मा ॥

शांडिल्य उपनिषद्.

अचित्यमव्यक्त मनन्तरूपं, शिव प्रशांतंममृत ब्रह्मयोनिम् । ५णी
 स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् । सएव विष्णुः ।
 स प्राणः स कालोऽग्निः स चद्रमाः ५णी सएव सर्वयद् भूतं यच्च
 भव्यं सनातनम् कैवल्य उप.

अथशैव पदंयत्रतद्ब्रह्म ब्रह्मतत्परम्—३'६-६५.

आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा ब्रह्मरूपतयाब्रह्म
 केवलं प्रतिभासते—आत्मोपनिषद्

कार्यविश्वः क्रियाब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः ३६ ६६५ ६५.

केवलं साक्षि रूपेण विना भोगं महेश्वर,
 प्रकाशते स्वयंभेदः कल्पितो माययातयो
 अद्वैतं परमानन्दं शिवं यातितु केवलं । ७५५.

अयं हृदि स्थितः शाक्षी सर्वेषाम विशेषतः

तेनायं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसारमोचकः.

પંચબ્રહ્મ ઉપ.

મહેશ્વર, મહાદેવ, શિવ જે કહે તેના બ્રહ્મ સ્વરૂપન નિરૂપણ માટે ઉપનિષદોમાંથી આટલું બસ છે.

શ્રી મહાભારત પણ એ વિષયમાં સ્પષ્ટ છે. શાંતિપર્વ મોક્ષ ધર્મ ઉત્તરાર્ધના અધ્યાયમાં ૧૯૦માં, દક્ષ પ્રજાપતિ મહાદેવની સ્તુતિ કરે છે તેમાં કહે છે કે “ હે ભગવાન તમેજી કારણરૂપ, કાર્યરૂપ, ક્રિયારૂપ, સત અને અસતના કારણરૂપ છો ×

હું એ ભૂરાદિ લોક છે અને હુંકારની પાર શાત બ્રહ્મ છે, એવી રીતે કે હકાર આકાશ છે અને ઊકાર છઠ્ઠી શિવની મૂર્તિ છે. એ બંને વડે નામ રૂપાત્મક પ્રપંચ જોવામાં આવે છે. મૂકાર એ તેનું કારણ, ઇશ્વર છે, તેની પાર તુરિય શાત બ્રહ્મ છે, માટે હં હ્ર હકારની પાર શાત બ્રહ્મરૂપ તમે છો × × બ્રહ્મ જ્ઞાનીઓ તમને બ્રહ્મ કહે છે.”

કેશવ, હુરી, શ્રી ભગવાન અર્જુનને તેના પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર વાળે છે કે “ પરમાત્મા નારાયણ, વિશ્વરૂપ, નિર્ગુણ અને ગુણાત્મક છે. તેની પ્રસન્નતામાંથી બ્રહ્મદેવ અને ક્રોધમાંથી રૂદ્રદેવ ઉત્પન્ન થયા છે + × હે પાંડુ પુત્ર એમાના પ્રલય કરનાર દેવને, કપર્દી, જટિલ, સ્મશાનવાસી, ઊગ્રવ્રત આચરનાર, રૂદ્ર, યોગી, પરમ દારૂણ, દક્ષના યજ્ઞનો ભગ કરનાર અને ભગવાન દેવતાનાં નેત્ર હરણ કરનાર, એ રીતે કહે છે. હે અર્જુન, એ દેવને પ્રત્યેક યુગમાં નારાયણ સ્વરૂપ બાણવા. હે ક્રંતિપુત્ર એ દેવના દેવ મહેશ્વરનું પૂજન કરવાથી સમર્થ નારાયણ દેવનું પૂજન કર્યા બરાબર થાય છે. હે પાંડુ નંદન હું સમગ્ર લોકનો આત્મા છું અને મારો આત્મા રૂદ્ર છે. માટે પ્રથમ હું મારા આત્મસ્વરૂપ રૂદ્રનું પૂજન કરું છું. મહાદેવનું જો હું પૂજન નહિ કરું તો + + કોઈ પૂજન કરે

નહિં. રૂઢ અને નારાયણ એ એકજ સત્વને બે પ્રકારે કહેલું છે અર્થાત્ તે બે એકજ છે. ” (શાંતિ પર્વ. મો. ધ. ઉ. અધ્યાય ૧૬૫) લલિતા સહસ્ર નામ ઉપરથી જણાય છે કે ગૌરી અને નારાયણમાં ભેદ નથી કેમકે કૂર્મપુરાણમાં શિવજીએ એક સ્થળે કહેલું છે કે મેં મારા સ્વરૂપના બે વિભાગ કરી નારાયણ અને ગૌરીનાં સ્વરૂપ પ્રગટ કીધાં છે, અને એ ગૌરી આખા વિશ્વની જનની-મા છે. આવી રીતે નારાયણ ભગવાન તેજ શિવ અને શિવ તેજ નારાયણ ભગવાન છે. ચૈતનમૂર્તિ તો એક છે પણ તેને ઓળખવાને નામ જુદાં છે.

નિરાકાર, નિર્ગુણબ્રહ્મ અને સાકાર સગુણબ્રહ્મને સમજવાને માટે એક વાત જાણવી અગત્ય છે કે સૃષ્ટિ બે પ્રકારની છે, એક બ્રહ્માની સૃષ્ટિ અને બીજી બ્રહ્મની સૃષ્ટિ. બ્રહ્માની સૃષ્ટિ પહેલાં આ સઘળું જગત એકાર્ણવ જળમાં બીજ રૂપે સ્થિત હોય છે પરંતુ પ્રકૃતિ તે સમયે વ્યક્ત રહે છે એ જ પ્રલય તેનેજ ખડ પ્રલય કહે છે. પ્રલયનો સમય પુરો થતાં બ્રહ્મા સૃષ્ટિ રચે છે. જ્યારે પ્રકૃતિ અવ્યક્ત ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારેજ મહા પ્રલય કહેવાય છે. મહા પ્રલયની પછી જે સૃષ્ટિ થાય છે તેનેજ બ્રહ્મની સૃષ્ટિ કહે છે, તેજ આદિ સૃષ્ટિ, તે થતાં પહેલાં એક બ્રહ્મ માત્ર હોય છે, તે વખતે પ્રકૃતિ અખડ સચ્ચિદાનંદમાં લીન રહે છે ખડ પ્રલયમાં કેઈ પદાર્થ નષ્ટ થતા નથી પણ સઘળા બીજ રૂપે રહે છે. બ્રહ્મની સૃષ્ટિ માયાની સહાયતાપૂર્વક થાય છે બીજી વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે રવેતા રવતર ઉપનિષદના પ્રથમ અધ્યાયના ત્રીજા મંત્રમાં કહ્યું છે કે—

“તે ધ્યાન યોગાનુગતા અપશ્યન્ દેવાત્મશક્તિં સ્વગુણે નિર્ગૂદામ્ યઃ કારણાનિ નિશ્ચિલાનિ તાનિ, કાલાત્મયુક્તાન્યાધિ-
તિષ્ઠત્યેક.

પરમાત્માની એવી એક ગુપ્ત શક્તિ છે કે જે વિશ્વની સર્વ રચના રચે છે અને 'વિશ્વને નિયમમાં રાખે છે. આ દિવ્ય શક્તિ જે નામરૂપની વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થઈ નથી તે જ્યાં સુધી અવ્યક્ત રહે છે ત્યાં સુધી પ્રાગ્ અવસ્થા કહેવાય છે. આ મૂળ અવસ્થા-સ્થિતિ-માં પણ જગત્ વ્યક્તિને પામતાં પહેલાં રહેલું છે, અને તેથી તે અવસ્થા ખીજ શક્તિ અવસ્થા કહેવાય છે. આ અવ્યક્ત ખીજ શક્તિ પરમાત્મામાં રહેલી છે તે ખરી રીતે જોતાં અવિદ્યા છે. અવિદ્યાનું મૂળ માયા છે.

આ પ્રકારે વિશેષ મનન કરતાં પરબ્રહ્મ અને અપરબ્રહ્મ, નિર્ગુણ બ્રહ્મ અને સગુણ બ્રહ્મ, અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ તેજ સગુણ બ્રહ્મ અને સગુણ બ્રહ્મ તેજ નિર્ગુણ બ્રહ્મ, શા માટે જાણે જુદાં સ્વરૂપ હોય તેમ, કથન કરવામાં આવે છે, તે સમજાયા વિના રહેશે નહિં.

નિર્ગુણ બ્રહ્મ મન બુદ્ધિ વાણીથી પર અને જેને માટે શ્રુતિમાં નેતિનેતિ કહે છે તેજ છે. તેનો ઉપદેશ માત્ર મૌન્ય છે.

કીર્ણ-૩.

ઉપર આપણે જોઈ ગયા છૈયે કે નારાયણ અને શિવમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી. નારાયણ શબ્દ નારા અને અયન ઉપરથી થયેલો છે. નારા એટલે જળ અને અયન એટલે સુવું અથવા આશ્રય લેવો. અનંત જળને વિશે જે ચૈતન્ય સચાર કરી રહેલું છે તે નારાયણ-એજ અર્થ જળાધારી દર્શાવે છે. જળાધારીની મધ્યે જે ચૈતન્ય બિરાજે છે તે શિવજી છે. શ્રી વ્યાસ ભગવાન નારાનો અર્થ મનુષ્યનો પ્રાણુ કરે છે. મનુષ્યના પ્રાણુમાં જેનો સંચાર છે તે નારાયણ + ન જીવો મહાભારત

શાંતિ-પ-મો-ધ-ગિત-અ-૧૬૫ જીવ તે શિવ અને શિવ તે જીવ છે. માટે પ્રાણુને વિશે જે ચૈતન્ય પ્રકાશે છે તે શિવ છે. બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં માણસને વિશે જે રહે છે તે એમ નારાયણનો અર્થ કરેલો છે. નર અને નારાયણ બન્ને શબ્દ નૃ ધાતુથી થયેલા છે અને નૃ ધાતુનો અર્થ દોરવવું થાય છે. આ અર્થ જોતાં અંતર્યામી રૂપે જે છે તેને નારાયણ સમજવાના છે.

સામાન્ય રીતે મહાદેવ નામથી ગવાય છે તે માત્ર શિવજી છે-શા માટે ? કેમકે સર્વ દેવોમાં તે શ્રેષ્ઠ છે. દેવના દેવ તે મહાદેવ-એક બીજાથી વિરોધિતત્વ, નિર્વિઘ્નતાથી જે મધ્ય બિંદુમાં આશ્રય લઈ રહી શકે છે, તે મધ્ય બિંદુ, ઇશ્વર વિના બિંબુ હોઈ શકતું જ નથી. એજ પ્રમાણે શ્રી મહાદેવ-જીને વિશે આપણે દર્શણ કરી શકીએ છીએ અને બીજા દેવને વિશે નહિં એમ હવે પછી કથન કરવામાં આવશે.

શિવજી અથવા મહાદેવ તેજ બ્રહ્મ છે માટેજ
 અલિંગિનેલિંગમયાય તુમ્ય, લિંગાય વેદાદિમયાય સાક્ષાત
 એવી સ્તુતિ છે. (જીઓ લિંગ પુરાણ પૂર્વાધ્ય
 અધ્યાય ૭૨ મો)

લિંગ રહિત છે તેમજ લિંગમય છે. લિંગ શબ્દનો અધમ અર્થ માત્ર અજ્ઞાની કરે છે. લિંગ એટલે ચિન્હ. જેને રૂપ નથી, રંગ નથી, આદિ નથી, મધ્ય નથી, અંત નથી ઇત્યાદિ, તેને ઓળખવા માટે જે ચિન્હ માત્ર છે તે લિંગ.

લિંગનો મહીમા લિંગપુરાણ અને મહાશિવપુરાણમાં વર્ણવેલો છે. “આ લોક શિવલિંગમય છે, સંપૂર્ણલોક લિંગમાં સ્થિત છે.” લિંગ. પુ પુર્વા. અ. ૭૩. સૌનકાદિક રૂપિઓને સૂતે સમજાવ્યું તે પ્રમાણે એક શિવ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી નિર્ગુણ કહેવાયા છે અને રૂપવાન હોવાથી સગુણ કહેવાયા છે. + + શિવજીને બ્રહ્મ રૂપપણું તથા નિર્ગુણપણું છે તેથી નિર્ગુણ એવું

તેનું લિંગ પૂજા વિશે સર્વ વેદમાં સંમત છે, અને તેજ શિવને સગુણપણું છે તેથી સગુણ એવી તેની ભૂતિની પૂજા પણ લોક સંમત છે. મહાશિવ. વિદ્યે સં. અ પ. ખીજા દેવોનું પૂજન ચિન્હથી થતું નથી પણ સગુણમય ભૂતિથી થાય છે, એથી પણ શિવજીનું શ્રેષ્ઠપણુ સિદ્ધ થાય છે.

વૈમાનિક સર્ગ અર્થાત દેવતાઓની સૃષ્ટિ સમાપ્ત થયા પછી એક સમયે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને કલહ થયો હતો, તેઓ પરસ્પર, હું મોટો ને તું કોણ, તારી ઉત્પત્તિ મારાથી છે એ પ્રમાણે વાદવિવાદ કરવા લાગ્યા. આ સ્પર્ધાસ્પર્ધિનો કલેશ મટાડવાને અને બન્નેને સત્યબોધ આપવાને તે બન્નેની સમીપે તે બેઉની મધ્યે એક અદ્ભૂત જ્યોતિર્લિંગ પ્રકટ થયું કે જે હજારો અગ્નિની જ્વાળાથી વ્યાપ્ત અને અત્યંત પ્રકાશમાન હતું. મહાન્ સ્તંભ સમાન તે શોભિ રહ્યું હતું. તેનો છેડો ક્યાં છે તે શોધી કહાડવાને બન્ને દેવોએ પ્રયત્ન કીધું પણ અર્થ. બન્ને બ્રમણ કરીને નિરાશ થઈ પાછા આવ્યા આ કથા મહાશિવપુરાણમાં તેમજ લિંગપુરાણમાં વિસ્તારપૂર્વક કથન કરેલી છે. મેડમ બ્લાવાટસ્કી જેણે આપણી પૂર્વ તરફની બ્રહ્મવિદ્યાને સજીવન કરવાને અત્યંત પરિશ્રમ કીધો છે એટલુંજ નહિ પણ તેમ કરવાથી પશ્ચિમની પ્રજાના મોટા ભાગના રોષ અને દ્વેષ સત્યની ખાતર હોરી લીધા છે અને જેને આર્યભૂમિની પ્રજા જેટલો ધન્યવાદ આપે તેટલો થોડો છે, તે પોતાના પુસ્તકોમાં લિંગનો મર્મ અપૂર્વ, ગૂઢ, અને અનધિકારીથી ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય જાણે સ્વરે પોકારીને કહે છે ખ્રીસ્તી ધર્મવાળાઓ જેને જેકબનો સ્તંભ કહે છે તે સ્તંભ લિંગની એક નકલ છે. અરે એટલુંજ નહિ પણ લિંગ અને યોનીનો મહાન્ મર્મ જુલોકોના ઇશ્વર જેહોવાના નામમાં સમાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે એમ વિશેષ એ વિદુષી બાઈ સિદ્ધ કરી આપે છે. આવું છતાં લિંગ શબ્દના સાચા અર્થ અને મર્મને કોરે મુકી તેનો નબળો

અર્થ લઈને આર્યધર્મની નિંદા કરવા ઘણાઓ તત્પર થઈ જાય છે, એ શોક કરતા છે, કેમકે એવા જનો એમ કરવાથી માત્ર પોતાની મૂર્ખાઈ પ્રદર્શિત કરે છે.

આપણા પુરાણોને આપણે લક્ષ્યપૂર્વક નહિં વાંચીએ તો તેમાં કમ્બુર આપણી પોતાની છે. મહાશિવપુરાણ શિવાય એક બીજું શિવ પુરાણ છે જેમાં લિંગની વ્યાખ્યા એવી આપેલી છે કે જે ક્ષેત્રમાં સકળ સંસાર લીન થયલો છે તેનું નામ લિંગ. જુઓ પૂર્વાર્ધ અધ્યાય. ૮.

મહાશિવપુરાણ જ્ઞાન સહિતાના ૪૨ માં અધ્યાયમાં અને લિંગપુરાણ પૂર્વાર્ધ, અધ્યાય ૨૬માં એવી કથા છે કે એક સમયે દેવદાઙ્ગવનમા કે જ્યાં સ્ત્રિઓ સહિત મોટા રૂપિયો ઊગ્ર તપ કરતા હતા ત્યાં કેવળ વિકૃતરૂપ ધારણ કરીને, દીગંબર (નગ્ન) આવીને રૂપિયોની ગેરહાજરીમાં અનેક ચેષ્ટાઓ કરવા લાગ્યા. તેમનાં નૃત્ય અને ગાનથી રૂપિ પત્નિઓ મોહિત થઈ ગઈ. એટલામા રૂપિઓ આવી પહોંચતાં આ સઘળી ચેષ્ટાઓ જોઈ ક્રોધ કરી શિવજીને શાપ દેવા લાગ્યા. શિવજી તો તરત અતર્ધ્યાન થતાં રૂપિશ્વરો બ્રહ્માજી પાસ ગયા અને બ્રહ્માજીને સર્વ વૃત્તાત નિવેદન કીધું. બ્રહ્માજીએ તેમને સમજાવ્યા કે સાક્ષાત્ શિવજી તેમની પરિક્ષા અર્થે પધાર્યા હતા. તે સાંભળી રૂપિઓ શિવજીને પ્રસન્ન કરવાના ઉપાય યોજે છે. મહાદેવજી પ્રસન્ન થતાં તેમને જ્ઞાનોપદેશ કરતા કહે છે કે હે મુનીશ્વરો જગતમા જે જે સ્ત્રીલિંગ છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ મારી દેહુથી છે અને પ્રકૃતિ સ્વરૂપ છે, અને જે જે પુલ્લિંગ-પુરૂષ-છે તે માંડું સ્વરૂપ છે, આ સઘળી સૃષ્ટિ પ્રકૃતિ પુરૂષ રૂપ નારી અને નરથી વ્યાપ્ત છે વિશેષ કથન એવું છે કે રૂપિઓએ એવો શાપ દિધો હતો કે હે વિરૂપ પુરૂષ, તું વિરૂદ્ધ કર્મ કરે છે માટે તારું લિંગ પૃથ્વિતળ વિશે તુટી પડે. તે લિંગ સર્વ વસ્તુને બાળવા લાગ્યું અને પૃથ્વિ,

પાતાળ, સ્વર્ગ બધે ક્યું પશુ સ્થિર રહ્યું નહીં અને સહુ કોઈ દુખી થવા લાગ્યું. એકઠા મળેલા દેવ તથા રૂપિઓને બ્રહ્માણ સમજાવે છે કે ગિરિજા દેવિની પ્રાર્થના કરો કેમકે તેના વિના બીજા કોઈથી એ બાણ સ્વરૂપ લિંગ ધારણ થઈ શકવાનું નથી. આથી મર્મની વિશેષ સ્પષ્ટતા શું હોઈ શકે? કેવળ ચૈતન્ય પ્રકૃતિ વિના કેથેપણ સ્થિર રહી શકેજ નહિ, તેમજ તેના તેજનું અદ્ભુત પ્રબળ કોનાથી સહન થઈ શકે? સૂતણ ચતુરને ચેતાવે છે કે આ કથા કદપાંતરની છે.

પ્રલય કાળમાં સ્થાવર જંગમ સઘળું નષ્ટ થઈ જાય છે, અને પ્રકૃતિરૂપ હે પાર્વતિ તું પોતે પણ લીન થઈ જાય છે અને હું એકાકી રહું છું, એવું મહાદેવજીનું પોતાના શ્રી મુખનું વચન છે. લિંગ પુ. પૂ. અધ્યા. ૮૫ મો.

પાકાંતર ભેદથી કોઈક જગે એવું છે કે રૂપિઓએ શાપ દેતા શિવજીના લિંગના બાર કકડા થઈ ગયા અને તે રખેને પૃથ્વી ઉપર પડશે તો પૃથ્વી રસાતળ જશે અથવા નાશ પામશે એમ બ્રહ્માને વિષ્ણુ ભગવાને તે કકડા ઉચ્ચકી લીધા અને તેનાં બાર જ્યોતિર્લિંગ થયાં. મહાશિવપુરાણમાં વિષ્ણુને પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ ગણેલું છે. લિંગપુરાણમાં પણ એજ પ્રમાણે છે. જુઓ પૂર્વાધ્ધ અધ્યાય ૨૦. ઉપર કહેલું જ રહસ્ય અહિં પણ જોવામાં આવે છે.

એ જે બાર જ્યોતિર્લિંગ કહ્યાં તે શું છે? તે બાર આદિત્ય છે. પહેલાં સાત અને આઠ આદિત્ય પણ ગણાતા હતા. આશ્વસનવંતરમાં તુષિત નામે જે દેવ હતા તે આ વૈવસ્વત મન્વતરમાં કશ્યપથી આદિતિમાં અવતર્યા અને હજારો કીર્ણવાળા આદિત્ય થયા. એ બાર સૂર્ય છે. જુઓ મત્સ્ય પુરાણ અધ્યાય ૬ ઠો. પ્રથમ ભગવાન સૂર્ય રૂપે થયા, અને આદિકાળમાં થવાથી તે આદિત્ય કહેવાયા. દેવકીજીના ગર્ભ

પણ આદિત્ય હતા. દેવકીજીને અદિતિ, જ્યોત્સ્ના, અરણી, સુરારણી નામથી પણ દેવતાઓએ સ્તવેલી છે. જે આદિ તેજ સર્વ પ્રગટ થયેલી સૃષ્ટિના આશ્રયરૂપ છે, તેના વિચાર કરતાં, તેના આત્મારૂપ જે સૂર્ય, તે સૂર્યનો મર્મ અહિં દર્શાવેલો છે. એક સૂર્યની સાથે તેનું ગૃહમંડળ હોય છે. એવાં સાત મંડળને માટે સાત જુદા જુદા સૂર્ય હોય છે. ઉપર સાત આદિત્ય ગણાતા હતા એમ કહેવામાં આવ્યું છે તેમાં પણ ગુપ્ત અર્થ રહેલો છે. એ મંડળમાં રહેલા સર્વ ગૃહોને મધ્યમા રહેલા સૂર્ય ભગવાન પોતાના કીર્ણવડે તેજ સિંચન કરે છે. બાર આદિત્યનો સંબંધ એક વર્ષના બાર મહિના સાથે છે. પ્રત્યેક માસમાં પ્રત્યેક આદિત્ય પોતાના તેજથી પ્રકાશે છે. જુઓ વિષ્ણુ પુરાણ અંશ ૨ અ. ૧૦ દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ તે એ પણ છે. એ બાર આદિત્ય ના બાર ભિન્ન ભિન્ન નંગ નીચે પ્રમાણે ગણાવેલાં છે.

માસ	આદિત્ય	રત્ન
૧ ચૈત્ર	ધાતા	સ્ફટિક
૨ વૈશાખ.	અર્યમા	હીરો.
૩ જેઠ	મિત્ર	પાતુ
૪ આશાઠ	વરુણ	મોતી
૫ શ્રાવણ	ઇદ્ર	નીલમણી
૬ ભાદરવો	વિવસ્વાન	પદ્મરાગ
૭ આસો	પૂષા	ગોમેદ
૮ કાર્તિક	પર્યંય	પરવાળું
૯ માર્ગશીર	અંશુ	વૈદુર્ય
૧૦ પોષ	ભગ	પુષ્પ રાગ
૧૧ માઘ	ત્વષ્ટા	સૂર્યકાંત
૧૨ ફાલ્ગુન	વિષ્ણુ	સ્ફટિક

આદિત્યની માતા અદિતિ દેવમાત્રી અને આદિત્ય લોક ચક્ષુ કહેવાય છે, સતપથ બ્રાહ્મણ (૬/૧/૨/૮), એ બાર આદિત્ય ને ઉત્પન્ન કરીને આકાશમાં મુકવામાં આવ્યા. એ આદિત્યો બાર માસ દર્શાવે છે એમ એજ ગ્રંથથી માલમ પડે છે (૧૧/૬/૩૮). એ આદીપ્તા : છે માટે એને આદિત્ય કહે છે એમ નિરૂક્તમાં કથન છે (૨/૧૩).

વિરૂપિ શિવજીનાં જે સ્ત્રિઓને દર્શાવે ત્યાં તે રૂપિ પત્નિઓ હતા. રૂપિ તે કોણ? તેઓ શ્વાસ અથવા પ્રાણ સ્વરૂપ છે. તેઓ આ સૃષ્ટિ થતાં પૂર્વેથી હતા અને સૃષ્ટિની ઇચ્છા કરીને તેને માટે તેઓએ તપશ્ચર્યા કરી (અરિષ્ટ) માટે તેઓને રૂપિ કહે છે. એ રૂપિઓની જે શક્તિ તેને તેઓની સ્ત્રી કલ્પેલી છે. એ શક્તિને જ્યાં સુધી મૂળદિવ્ય જ્યોતિ, પ્રકાશમય-ચૈતન્ય મય કરી ગતિ આપે નહિ ત્યાં સુધી રૂપિઓ કંઈ પણ કામ કરવાને યોગ્ય બને નહિ. તેઓએ તો પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાના કામમાં મુખ્ય ભાગ લેવાનો છે.

આવી રીતે નિરાકાર ચૈતન્યનું ભાન કરાવનાર જે ચિન્હ તે લિંગ છે. એજ કારણથી તે વર્તુલાકાર અથવા ઇંડાકાર હોવું જોઈએ. તેને રૂપ નથી અને વર્ણ નથી તેમજ તેનું અંતર સ્વરૂપ દૃષ્ટિ ગોચર થતું નથી અથવા બિજી રીતે કહેતાં જેનો પાર પમાઈ શકાતો નથી એ સમજાવવાને માટે કાળા પાષાણનું બાણ મુખ્ય ગણાય છે.

અંડ અથવા ઇંડાકાર લિંગમાં મૂળમાં બ્રહ્મા, મધ્યમાં વિષ્ણુ અને અંત્ર ભાગમાં રૂદ્ર સ્થિત છે, અને તેનો પાર બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ પામતા નથી, એવી કથા ઘણાં પુરાણોમાં છે. શિવજી આ પ્રમાણે પ્રણવ સ્વરૂપ છે. શિવપુરાણ ઉત્તરાર્ધ અધ્યાય ૧૫ મો. શિવજીનું એક નામ ઓંકારેશ્વર છે અને ઓંકાર એટલે પ્રણવ રૂપે તેમનું કીર્તન જહિં તહિં કરેલું છે, માંડુક્ય

ઉપનિષદ્માં “ ઓંકાર એવ સર્વ હેતત્ બ્રહ્માય માત્મા બ્રહ્મ ” સઘળું ઓંકાર છે બ્રહ્મ ઓંકાર સ્વરૂપ છે અને આત્મા તેજ બ્રહ્મ છે, એ પ્રમાણે કહ્યું છે, ઓમિતિબ્રહ્મ । ઓમિતિ હૃદંસર્વમ્ (તૈત્તિરીય ૧-૮-૧) ઓમિત્યેતક્ષર મુદ્ગીથ મુપાસીત । (છાંદોગ્ય ૧-૧-૧) ઇત્યાદિક મંત્રોથી પ્રણવ બ્રહ્મ વાચક છે, સગુણ અને નિર્ગુણ બન્ને, અને શિવજીનું ઓંકાર રૂપે કથન બ્રહ્મ વાચક છે. શ્રી મહાશિવપુરાણ જ્ઞાન સંહિતાના અધ્યાય, ૨૫માં લિંગ મૂર્તિ મહેશ્વર કહેલું છે, અને લિંગ પૂજનોં વિધિ દર્શાવ્યો છે, અને વિશેષ કહેલું છે કે વિશ્વકર્માએ સમર્થ બ્રહ્માની આજ્ઞાથી શિવના લિંગ બનાવીને સર્વ દેવતાઓને આપ્યાં.

બ્રહ્માની આજ્ઞાથી અને વિશ્વકર્માએ બનાવી આપ્યાં એ વાક્ય ખાસ લક્ષમાં રાખવાં જેવાં છે કેમકે તેથી લિંગને ખરો અર્થ સ્પષ્ટ જણાઇ જાય છે. પ્રણવ એ અક્ષર બ્રહ્મ છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે.

લિંગ બે પ્રકારનાં છે, બાહ્ય અને આભ્યંતર. બાહ્યલિંગ સ્થૂલ છે અને આભ્યંતર સૂક્ષ્મ છે અજ્ઞાની—કર્મમાં આ સક્રિતવાળાઓ માટે સ્થૂલ લિંગ છે. સૂક્ષ્મલિંગ જ્ઞાનીઓને પ્રત્યક્ષ થાય છે. લિંગની પૂજા ત્રણ પ્રકારની છે. પરમેશ્વર એક છે પણ સંસારી જીવોના રૂદ્ધ્યમાં તે સગુણ રૂપે છે. યોગીઓના રૂદ્ધ્યમાં નિર્ગુણ રૂપે છે, અને જ્ઞાનીને તે સર્વ-વ્યાપક છે. માટે સકલ, નિષ્કલ, અને સર્વવ્યાપક એ ત્રણ રૂપે જુદા જુદા મનુષ્યોને પરમેશ્વરનું દર્શન થાય છે. લિંગ પુરાણ. પૂ. અ. ૫૫ મો.

માટે હે પ્રિય વાંચકવૃંદો, હે બંધુઓ, બરમ બબાલ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે તમે જો તમારું કલ્યાણ ઇચ્છતા હોવ, સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જન્મ મરણના ત્રાસથી બચવા

માગતા હોવ, તો માયાના પતિ, બ્રહ્મા વિશ્વ પુરંદર આદિ
અમર ગણથી સેવિત, વિપ્રવેશ્વર, સ્વપ્રકાશ જ્યોતિઃ સ્વરૂપ
લિંગરૂપ સાક્ષાત્ પરમાત્મા બ્રહ્મ એવા સદાશિવ, સદા કલ્યાણ
કરવાવાળા શંકરનું નિરંતર ચિંતન કરો, તેની સેવા કરો
અને સદાય તેનોજ આશ્રય રાખો.

કીર્ણ-૪.

શાદુલ વિકિડિત.

શોભે ગંગ જટાબુટે, ત્રિનયનો, ચંદ્રાર્ધ ભાલે સદા,
શ્રી પંચાનન, નીલકંઠ, ઉભયા, અર્ધાંગના કામદા.
ભસ્મે ચર્ચિત અંગ, ભૂષણ ભલાં, ભૂજંગ વિરાજતા,
વીશાળું ગજ ચર્મ, સ્કાટિક સમી, દેહે સદા ધારતા.
વિસ્તાર્યા દશ ભૂજ દંડ કરતા, રૂદ્રાક્ષ છે શોભતી,
રૂડું વાહન સોદા છે વૃષભનું, શોભા ન જાએ કથી.
હસ્તે ત્રીશુળ, ખડ્ગ ને અભય છે, વદ્વાગ્નિ પરશૂ વળી,
ઘંટા અંકુશ, પાશ, વજ્ર, ડમરૂ, કલ્યાણકારી બળી.
લાટે સ્કંદ ગણેશ બે સમિપમા, તેને હસી ન્યાળતા,
બ્રહ્માથી તૃષ્ણ સુધીને પશુપતિ, શ્રી રૂદ્ર સંભાળતા.
સંગે ભૂત પિશાચ ત્રંદ વિટળ્યાં, વાસો સ્તમ્ભશાને સદા,
એ દીગંબર યોગિ તે ભિલડિમાં આસક્ત ભૂલે કદા.
જેને યોગિ મુનીવરો રૂદયમાં કળે સદા શોધતા,
કલ્યાણી ત્રિપુરારિ અંતર પતિ, ગુરૂ પરં બોધતા.
કોટી ભાસ્કરની દ્યુતિ લજવતી, એ શંકરી મૂરતી,
એવા શ્રી મહાદેવ દેવ પતિમાં, નિત્યે ધરૂં સૂરતી.

શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમસ્કંધમાં શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના ચરિત્રોની અને શ્રી વાલ્મિકી રામાયણમાં શ્રી રામચંદ્રજીના ચરિત્રોની જેવી સંકળના છે તેવી શ્રી શિવજીના ચરિત્રની અખંડિત સંકળનાનું કોઈ પુસ્તક દેખાતું નથી. શ્રી કૃષ્ણભગવાન તથા શ્રી રામચંદ્રજીના ચરિત્રો તેઓના પોતપોતાના એકજ અવતારનું સંપૂર્ણ વૃત્તાંત છે, અને તેથી એ પ્રત્યેક અવતારનું અવલોકન કરી તેમાંના ચરિત્રોનો મર્મ શોધવાનું પ્રયત્ન અગર જો કઠિન છે તો પણ જેના ચરિત્રો, નિરાણાં, નિરાણાં છે, અન્યોઅન્ય સંબંધ રાખતાં નથી, અને કોઈ પણ જાતની જેને સંકળના નથી તેને વિચાર કરતાં સહેલું છે—આ પ્રમાણે છતાં શ્રી મહાદેવજીના મહિમાનો મર્મ મેળવવો એ મહાન શ્રમ છે. એ મર્મ માત્ર ચરિત્ર ઉપરથી સમજાય છે, અને ચરિત્રો અસ્પર્શ, ઉપર દર્શાવ્યું તેમ, સંગળાયલા નથી. આપણી સમક્ષ એક સદ્ભંગ સાંકળ નથી પણ છુટાં છુટાં આંકડાઓ છે. એ આંકડાઓને અદ્ય બુદ્ધિ પ્રમાણે જેમ જોડી શકાય તેમ જોડીને, જનમંડળ આગળ જેવી કૃતિ થાય તેવી મુકવી એજ માર્ગ ખુલ્લો દેખાય છે.

આપણે ઉપર કહી ગયા છે એ કે નિરાકાર બ્રહ્મનું ધ્યાન માત્ર યોગિઓ અને જ્ઞાનીઓનેજ માટે છે. સામાન્ય રીતે ખાન બધાને તે અનુકુળ નથી. મહાદેવજી જેના ઈષ્ટ દેવ છે તે સાધારણ રીતે તેમનું કેવી રીતે ધ્યાન કરે છે તે આપણે જોઈએ. એ ધ્યાન કેવા પ્રકારનું છે તે આ કીર્ણને મથાળે જે પ્રલોક આપ્યા છે તે જતાવે છે—માટે એ પ્રલોકમાં જે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે તે વર્ણનનું આપણે કંઈક અવલોકન કરીશું.

શિવજીના મૂર્તિમાન સ્વરૂપમાં પહેલું કહ્યું કે તેમના મસ્તક ઉપર ગંગાજી બિરાજે છે. ગંગાજીની કથા એવી છે કે મહાસમર્થ રાજા સગર જેણે યુદ્ધમાં તાલજંધો, યવનો,

શકે, હૈહયો અને ઘરબરોનો પરાજય કરી તેમને મારી નાખ્યા હતા તે ચક્રવર્તિ રાજા સગરે એક મોટો યજ્ઞ આરંભવાનો વિચાર કરી અશ્વને છોડી મુક્યો—એ અપ્રવના રક્ષણ માટે રાજાના સાઠ હજાર પુત્રો રહેલા હતા. કપીલ મુનીએ તે અપ્રવ છુપાવ્યો છે એમ ધારીને એ દુષ્ટ અને મદોન્મત છોકરાઓએ કપીલમુનીને અઘટિત શબ્દ કહ્યા, તે ઉપરથી કપીલમુનીના ત્રીજા નેત્રમાંથી અગ્નિની જ્વાળા નીકળતાં તે સર્વ ભસ્મ થઈ ગયા—પાછળથી સગર રાજાના વંશમાં ભગીરથ રાજા થયો તેણે સ્વર્ગમાંથી ગંગાજીને પૃથ્વી ઉપર આણ્યા અને તેમના જળના સંસ્પર્શથી સગર રાજાના સાઠ હજાર પુત્રો ભસ્મ થયેલી દેહની રાખ દ્વારા સ્વર્ગમાં ગયા. સાગરની મર્યાદા જેનાથી બંધાઈ હતી તે રાજા તે એ સાગર છે. તે ઝેરની સાથેજ અવતર્યો હતો માટે તેનું નામ સગર પડ્યું હતું. ગર એટલે ઝેર અને સ એટલે સહિત. જે ચોથી મનુષ્ય જાતિનો રાવણ પ્રતિનિધી રૂપ હતો તે જાતિનો ઇતિહાસ દર્શાવનારી આ સગર રાજાની કથા છે. અગર જો તે સમયમા વૈદિક કર્મેણિ સારો પ્રચાર હતો તે છતાં પણ ધીરે ધીરે કામનું બળ વધતું ગયું. એ કામવૃત્તિવાળો સગર રાજા હતો. ગર એટલે ઝેર તે એ કામવૃત્તિનું હતું. સગર રાજાના છોકરાઓએ પૃથ્વીને ખોદી નાખી વગેરે વર્ણન છે તેનો અર્થ એ સમજાય છે કે ચોથી મનુષ્ય જાતિનો દેશ જે હાલમા આટલાન્ડીસ નામે ઓળખાય છે તે, પાપના પુજ વધી જવાથી, એક રાત્રીમાં જળ પ્રલયમાં નાશ પામી ગયો હતો. એ પ્રસંગે પૃથ્વીનાં પૃષ્ઠ ઉપર બહુ પ્રકારના ફેરફાર થયા હતા. હીમાલય પર્વત બહાર નીકળી આવ્યો તેનો સમય એજ હતો, ગંગાજીનો પ્રવાહ પણ પૃથ્વીને પાવન કરવા લાગ્યો, અને નવી મનુષ્ય જાતિ—વિશેષ ધાર્મિક વૃત્તિવાળી—નો ઉદય થયો, તેનો રાજા અસમન્સ હતો જેના નામનો અર્થ સામાન્ય જનોથી ઉચી પંક્તિનો

થાય છે. તે યોગિ હતો. તેનો પુત્ર અંશુમાન હતો. અંશુમાન નો અર્થ—(તેનો અંશ જેને વિશે હતો તે.

ગંગાજી સ્વર્ગમાંથી ઊતરે છે, વિષ્ણુ પાળક છે માટે વિશ્વના હિતને માટે તેમને નીચે ખેંચે છે, ધ્રુવ ગંગાજીને રાત દિવસ, પોતાના મસ્તક ઉપર ધારે છે, પછી તે ગંગાજી મેરૂ ઉપર સાત શાખાથી પડે છે, શિવજી તેના પ્રવાહને પોતાની જટામાં સમાવી દે છે જેથી શિવજીને ધૂર્જટી (ભાર ભૂત છે જટા જેની એમ) કહે છે.

શ્રી પદ્મપુરાણ સ્વર્ગખંડ અધ્યાય પૃથ્થક માં ગંગાજીને વિશ્વરૂપિણી નારાયણી કહેલાં છે. વળી વિશેષ કહ્યું છે કે સર્વ લોકના મનોરથ પૂરણ કરવાવાળી બ્રહ્માએ ધર્મનાં બીજ રૂપ ગંગાજીને ઉત્પન્ન કરીયાં તેથી ધર્મ દ્રવીસા રૂપથી સર્વ ધર્મ પ્રતિષ્ઠિત ગંગાજી થયાં. રાજા ભગીરથે તપ કરીયા તે વખતે સુમેરૂ પર્વત ઉપર કલહ થયો હતો તે એટલે લગી કે ઘણાજ વેગથી તે પર્વત ફાટી ગયો અને તેમાંથી એક મોટું બીલું થઈ ગયું; તેમાંથી ત્રણ પ્રવાહ નીકળ્યા જેને ત્રીઆતો કહે છે. તે જળમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણેનો યોગ છે. બુદ્ધાં બુદ્ધાં સ્થળે ઉતરતાં ગંગાજી પૃથ્વી ઉપર આવે છે, એ માર્ગ જીવનો માર્ગ દર્શાવે છે. શિવજી જેને વ્યોમકેશ કહે છે તેમના મસ્તક ઉપર ગંગાજી પડે છે. વ્યોમ આકાશદર્શક છે અને ત્યાંથી ઉતરતાં ગંગાજી હિમાલયમાંથી પ્રગટ થાય છે. એ સ્થળને ગંગાદ્વાર કહે છે. એ જગાએજ કપિલજીનો આશ્રમ હતો. ગંગાદ્વાર ને હરદ્વાર પણ કહે છે. હિમાલય જ્યાં આગળ છે ત્યાં આગળ પૂર્વે સમુદ્ર હતો એવું ભૂસ્તર વિદ્યા કથન કરે છે, તો હરદ્વાર આગળથી ખસતાં ખસતાં ખંગાળી અખાતની જગા આગળ સમુદ્રને આવતાં કેટલો કાળ વીત્યો હશે તેની કોઈએ ખરાખરી ગણતરી કરી છે ? ઈં સંની પછી જે કપિલ થયાનું પાશ્વિમ પ્રદેશના વિદ્વાનો

કહે છે તે કપિલ આ ગંગાજીની કથાવાળા કપીલ નહોતા, પણ સત્યુગના કપીલ હતા એમ માનવાને સબળ કારણ છે. કપીલ નામના પુરૂષો તો ઘણા થઈ ગયા છે. કપીલ જીવ દશવિ છે. ગંગાજી ક્રિયા શક્તિ હોય એમ લાગે છે. દેવી ભાગવતના ૬ મા સ્કંધના ૬ અધ્યાયમાં ગંગા અને સરસ્વતીનો કલહ વર્ણવેલો છે, તેમાં ગંગાને સકામ, પાપ નાશ કરવાવાળી અને સરસ્વતીને જ્ઞાનવાળી, મુક્તિ આપવાવાળી કહેલી છે. શ્રી મન્થનકરાચાર્ય પોતાના રચેલાં ગંગાષ્ટકમાં ગંગાજીને “ક્ષોણી પૃષ્ઠે લુઠતી દુરિત ચય ચમૂનિર્ભરંમર્ત્સયંતી” કહે છે. “પાપપાહારિ દુરિતારિ તરંગધારિ” એમ વાદ્મીકજી પણ સ્તવન કરે છે એ. સ્વર્ગ આપવાવાળી છે. સર્વ પ્રકારનાં પાપ સત્કર્મથી ધોવાઈ જાય છે અને એ સત્કર્મના પ્રભાવે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે.

ક્રિયા શક્તિ એક મહા તેજસ્વિ અને અત્યંત બળવાન વિદ્યુત સમાન છે. વિદ્યુત જો સામટી આવી પડે તો વિનાશ થાય છે માટે એવો પ્રવાહ અટકાવવાની અગત્યતા છે, તે વ્યોમકેશ એવા શિવજી અટકાવે છે. ઉપર કહ્યું છે કે વ્યોમ શબ્દ આકાશ વાચક છે. ગંગા શબ્દમાં પ્રથમ અક્ષર ગં એ ગણપતિનો બીજ મંત્ર છે. હવે પછી બતાવવામાં આવશે કે ગણપતિ આકાશ તત્વના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. શ્રી પુરૂષોત્તમ દેવ પ્રણીત એકાક્ષર કોષ પ્રમાણે ગં ગીત ગાચ ગાથાસ્યાત્ અથવા ગંગીતં ચ શાશ્વાચ આકાશમાં સ્પંદ અને સ્કુરણા થાય ત્યારેજ વાયુની વ્યક્તિ છે, અને વાયુથી નાદ સંભળાય છે. ગીત અને નાદ એકજ અર્થ વાચક છે. શબ્દ એ આકાશનો શુણ્ણ છે, આકાશમાંથી તે નીકળે છે અને આકાશમાંજ લય પામે છે. જ્યાં ક્રિયા રહેલી છે ત્યાં આકાશ હોવુંજ જોઈએ, આકાશ નહિ હોય તો ક્રિયા પણ હોઈ શકે નહિ. ગા શબ્દ

ગતિ સુચવે છે. સત્વ ગુણ, રજો ગુણ, અને તમો ગુણ એમ ત્રણ ગુણ છે અને તેમજ તે ત્રણ ગુણાત્મક ત્રણ શક્તિ છે.

માણસના દેહનો વિચાર કરીશું તો તેમાં પણ ઇંડા, પિંગળાને સૂષુમ્ણા ત્રણ નાડી છે. આ ત્રણને જમના, ગંગા ને સરસ્વતિ નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

ક્રિયા એ જ્ઞાન નથી અને જ્ઞાન વિના મોક્ષ નથી. ક્રિયાથી તો માત્ર સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ છે, અને તેથીજ સગર રાજા ના સાઠ હજાર છોકરાઓને શ્રી ગંગાજીના પાવનકારી સ્પર્શથી સ્વર્ગમાં જવાનું મળ્યું.

કપીલમુનીએ એ સાઠ હજાર સગરપુત્રોને બાળીને ભસ્મ કીધા એથી એમ સમજવાનું નથી કે મુનિ શ્રી ક્રોધને આધિન હતા. તે મહાસમર્થ અનેક અને અદ્ભૂત શક્તિનો ભંડાર હતા એ વાત ખરી છે પણ તે અંશિ, અવતારી પુરૂષ હતા, અને પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ તેમના કોમળ રૂદ્ધમાં નિવાસ કરી રહ્યું હતું-તે યોગની ઊંચામાં ઊંચી સ્થિતિને શોભાવતા હતા-તે કોઇ જીવના ઉપર રીસ અથવા ક્રોધ કરેજ નહિ-પણ તે સાઠ હજાર કોના પુત્ર હતા ? સગરના-સગરનો અર્થ ઉપર કહેલો છે. કામથી જે અનેક વિકારો જન્મ પામે છે તે દર્શાવનારા સગરના સાઠ હજાર પુત્ર છે. એ વિકારોને આધિન કપીલ જેવા કેમ થાય. ? તે તો એ વિકારોને પ્રથમથીજ નાશ કરી મુકે છે. એ વિકારો વિશ્વમાંથી નાશ પામતા નથી. તેઓને ગંગાજીનો સ્પર્શ થતાં તેઓ પોતાનું રૂપ પલટા છે અને સ્વર્ગે જાય છે, કે જ્યાં સ્થાયી રહેવાનું નથી. પાપના વનને બાળી ભસ્મ કરી નાખનારો જે અગ્નિ, તે અગ્નિરૂપ શ્રી ગંગાજીનું પરં નામ છે. (લલિતા સહસ્ર નામ)

માટે ગંગાજી જેવી મહાન્ શક્તિને ધારણ કરવાવાળાને મહાદેવ તે કેવા સમર્થ દેવ હોવા જોઇએ તે વાંચકવર્ગ વિચારી લેશે.

જટાભૂટ-વ્યોમ કેશનો અર્થ ઉપર સમજાવી ગયા છે. કેશ એટલે નિમાળા. આકાશ સર્વ અનંત શક્તિઓનું મૂળ છે. એ મૂળમાંથી પાર વિનાની રેશાઓ નીકળે છે અને તે એક બીજાની સાથે અત્યંત ગુંથાઈ ગયેલી રહે છે. આ રેશાઓ તેજની રેશાઓ છે. જેમ વીજળીના ઝીણા ઝીણા અનેક તારો એક મધ્ય બિંદુમાંથી નીકળી બધે ફરી વળેલા હોય તેમ આ તેજની રેશાઓ દશેદિશાઓમાં પ્રસરી રહેલી છે જેમ સૂર્યનારાયણના અગણ્ય તેજસ્વિ કણો સૂર્યનારાયણના તેજમાંજ ઓતપોત થઈ પ્રસરી રહેલાં છે તેજ પ્રમાણે ધ્રુવરની તેજસ્વિ શક્તિઓ ઈશ્વરના તેજમાં એક બીજા સુગંધ ગુંથાઈ જઈ અવકાશને છાઈ વળી છે. તેજ પ્રમાણે આદિ સમજવાનું છે. બ્રહ્મ આદિઅંત રહિત છે, છતાં સાકાર થઈ જ્યારે મૂર્તિ રૂપે પોતાના ભક્તને દર્શન દે છે ત્યારે તે સંકેતિત બ્રહ્મ છે અને સંકેતિત મૂર્તિના ઉપર અને આસપાસ સઘળે બ્રહ્મરૂપજ જ્યોતિ ઝળકી રહે છે. જટાભૂટમા ગંગાજી બિરાજે છે તે આ અદ્ભૂત સ્વરૂપ અને મોટો મર્મ સમજાવે છે.

કેશ શક્તિનું સ્થાન છે, શક્તિનું વાહન છે, એ વાત આર્ય રૂષિમુનિઓ સારી પેઠે જાણતા હતા. એ વાત માત્ર આર્ય પ્રજામાં મનાતી આવેલી છે એમ નથી. સેમસન એગો નિરિટસની રસભરી વાર્તા-જે પ્રખ્યાત અંગ્રેજી કવિ મિલ્ટનની રચેલી છે તે જેણે વાંચી હશે તેને સારી રીતે આવિદિત હોવું જોઈએ. એ માન્યતા બીજા દેશોમાં પણ ચાલી આવેલી છે.

ત્રિનયનો-મહાદેવજીને ત્રણ નેત્ર છે. ત્રીજું નેત્ર સાધારણ રીતે દિવ્ય નેત્ર કહેવાય છે, કે જેનાથી કંઈ પણ છુપું રહી શકતું નથી. ત્રણ નેત્ર, ત્રણ લોકને ધારણ કરવાવાળા આ દેવ છે એમ સૂચવે છે. તેમજ ત્રણ નેત્ર તે ત્રણ ગુણ, ધર્મ અર્થ અને કામ, અંદ્ર, સૂર્ય અને અગ્નિ, નાદબિંદુકળા, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ

ને રૂદ્રને દર્શાવે છે. વિશ્વ તૈજસ અને પ્રાણ દર્શક એ છે એમ કૈવલ્ય ઉપનિષદની ટીકા ભેતાં પણ માલમ પડે છે. ત્રિપુરા તાપિની ઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે કે કસ્માં ત્વમ્બક મિતિ । ત્રયાણાં પુરાણામ્બકં સ્વામિનં તસ્મા દુચ્યતે વ્યમ્બકં મિતિ।

સત્યથા પ્રા. ૨-૬-૨-૯ પ્રમાણે રૂદ્રને અંબિકા નામે બહેન છે અને એ બેન એટલે એક સ્ત્રીની સાથે યજ્ઞમાં તેને । ભાગ છે માટે તેને વ્યમ્બક (સ્ત્ર્યમ્બક) કહે છે. રૂદ્ર તે અગ્નિ છે એમ એ ગ્રંથમાં વિશેષ કથન છે (બ્રુઓ ૬-૧-૩-૭) માટે એ અપાતી આહૂતિને વ્યમ્બક કહે છે. શિશિર રૂતુ જેમાં જવરાદિક વ્યાધિથી જીવનો સંહાર થાય છે તેને કેટલાક રૂદ્રની બહેન માને છે (તૈતિ. પ્ર. ૧-૬-૧૦-૪) ગાગાયન રૂષિના મત પ્રમાણે અહં એતત્ત્વ એ મહાવાક્યને અનુસરતાં ત્રણ નેત્ર છે. અહં જમણું નેત્ર, એતત્ ડાબું અને તે બેની ઉપર ત્રીજું તે ન. એ ત્રીજાં નેત્રથી અહં અને એતત્ બન્નેનો નાશ થાય છે તેથીજ શિવજીનું ત્રીજું નેત્ર પ્રલય કારણ છે એમ પરાપૂર્વથી કહેવાતું આવ્યું છે. (બ્રુઓ પ્રણવવાદનું અંગ્રેજી ભાષાંતર વા. ૧ પાનું ૩૩૯.

શિવજીને ભાલે ચંદ્ર વિરાજે છે, અને તેથી તેને ચંદ્ર-શેખર કહે છે. ચંદ્ર અમૃત ઝરણુ કરે છે તેથી ત્રીજા નેત્રથી પ્રલય થાય છે તો એ ચંદ્રના પ્રભાવથી પુનર જન્મ થાય છે ચંદ્ર આહલાદકારી છે અને તેમજ પ્રકાશ કર્તા છે, ચંદ્રેતે ધાતુ ઉચ્ચથી આ સ્પષ્ટ સમજાય છે, આ સઘળું કરનારી શક્તિઓનો આધાર શિવજી છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

કીર્ણ-૫.

શિવજીને પંચાનન, વંચવક્રત, પંચવદન એટલે પાંચ મુખવાળા કહેલા છે વિષ્ણુ ભગવાનને પાંચ રત્નોવાળી જેવી વૈજયંતિમાળા છે તેવાંજ શિવજીને પાંચ મુખ છે. ખન્નેમાં પાંચની સંજ્ઞા આવેલી છે વક્ર શબ્દ વચ્ચે ધાતુ ઉપરથી થયેલો છે અને તે વાણી-વાચાને સૂચવે છે પરા, પશ્યંતિ, મધ્યમા, વૈખરી અને તેથીપર એ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારની વાણીનું જે આશ્રય સ્થાન છે તે પોતે શિવજી છે.

શિવજીનું શબ્દમયરૂપ મહાશિવપુરાણ, જ્ઞાનસંહિતા અધ્યાય ૩ માં વર્ણવેલું છે. વિષ્ણુભગવાન જાણે જોઈને શંકરને પ્રણામ કરતાં પાંચ અંશ યુક્ત મંત્ર કલાપને પ્રાપ્ત થયા. “તેમાં પ્રથમ અંશરૂપ શુદ્ધ સ્ફટિક સરખું મેઘાકાર, સર્વ કામાર્થને સાધનાર ઐ તત્ત્વમસી, એ રિતે કહેલું હર સંખ ધી માહાવાક્યાત્મક મંત્રરૂપ, બીજું ચતુર્વિંશતિ વર્ણાઢય ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ દેનાર ગાયત્રી લક્ષણ, મોટું મંત્રરૂપ ત્રીજો અંશ મૃત્યુન્મય મંત્ર, તે પછી ચોથો અંશ પચાક્ષર મંત્ર, તથા દક્ષિણામૂર્તિ સંજ્ઞિત ચિતામણી મંત્ર, એવી રીતે પાંચ મંત્રને પ્રાપ્ત થઈ ભગવાન એવા હરિએ તેમનો જય કર્યો.

પંચ મંત્ર તથા લઘ્વા જજાપ મગવાન્ હરિઃ—

આગળ કહી ગયેલા શ્રી ગર્ગાયન રૂપિતા પ્રણવ વાદમાં પંચ મુખનો મર્મ એવી રીતે દર્શાવ્યો છે કે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કર્તા સ્વરૂપ નિહાળતા અહં એતત્ હુ બ્રહ્મરૂપ ધારણ કરેલું, એ અહં એક મુખ છે, સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા બીજું મુખ છે, પ્રકાશિત થવું એ ત્રીજું છે, કર્મ કરવા ચોથું અને કર્મ નું પરિણામ પાંચમું છે. સંહાર કર્તા સ્વરૂપ નિહાળતાં અહં એતત્ હુ આનો નાશ કરીશ, તેમાં અહં, અહં અને

એતત્તનો સંબંધ વિચાર, એને છુટા પાડવાની ઇચ્છા, સંબંધ ને તોડી ને એતત્તનો લય કરવો, અને અંતે અહંનું પણ જતા રહેવું એ પાંચ છે. બીજી રીતે કહિયે તો એ પાંચ મુખ તે જ્ઞાન, ઇચ્છા, ક્રિયા, સમાહાર, અને તેઓનો નાશ છે. જુઓ વાલ્યુમ ૧ પાનું ૩૩૬.

ઉપર વકત્ર ઉપરથી વાણી-વાચાનું સૂચન થાય છે એમ આપણે જોઈ ગયા. એ વાચામાં પ્રથમ અક્ષર છે જે પ્રણવ છે અને અક્ષરથી સર્વની વ્યક્તિ છે તેથી તેજ તથા વાયુની શક્તિ તેમાં પ્રકાશી રહેલી છે એમ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. પાંચ પ્રાણ જે જીવ માત્રના જીવનનો આધાર છે તે એક મહા પ્રાણના અંશ રૂપ છે અને એ પાંચ પ્રાણનું જે મૂળ છે તે સાક્ષાત શંકર છે એમ પંચાનન શબ્દથી સમજાય છે.

મુખ શબ્દ રસ-સ્વાદ-વાચક છે, સ્વાદ લેવો, અનુભવ લેવો એ મર્મ પણ પ્રગટ પડે છે અને તે ઉપરથી જીવના સંબંધમાં પાંચ કર્મેદ્રી અને પાંચ જ્ઞાન ઇદ્રી પણ સમજવાની છે.

પંચ મુખ તે પંચ બ્રહ્મ નામથી વિખ્યાત શિવજીની પાંચમૂર્તિ છે.

૧ સર્વ પ્રકૃતિ વર્ગનો ભોગ કરવાવાળી તે ક્ષેત્રજ્ઞ જેને ઇશાન કહે છે તે છે.

૨ પરમાત્માની ગુફા છે તે પ્રકૃતિ જેને તત્પુરુષ કહે છે તે.

૩ ધર્મ આદિ આઠ અંગવાળી બુદ્ધિ જેને અધોર કહે છે તે.

૪ સકળ જગતમાં વ્યાપ્ત એવો અહંકાર જેને વામદેવ કહે છે તે.

૫ સર્વ શરીરમાં સ્થિત એવું જે મનનત્વ જેને સદો જાત કહે છે તે.

ઐત્ર ઇદ્રીય રૂપથી ઇશાન, ત્વક ઇદ્રીય રૂપથી તત્પુરુષ, ચક્ષુ ઇદ્રીય રૂપથી અધોર, ગ્દના ઇદ્રીય રૂપથી વામદેવ અને

ધ્રાણુ ઇંદ્રીય રૂપથી સંયોજીત, સર્વ જીવોને વિશે સ્થિત છે.
(લિંગ. પુ. ઉત્ત. અધ્યાય ૧૪.)

શિવજીની વળી જે અષ્ટભૂતિનું પૂજન થાય છે તે
સર્વ, ભવ, પશુપતિ, ઇશાન, ભીમ, રૂદ્ર, મહાદેવ અને ઉગ્ર છે.
એ આઠ ભૂતિ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, અને
યજ્ઞમાનમાં ભિરાજે છે. દેહના સ બધામાં શરીરનો કઠીન ભાગ પૃથ્વી
છે. પ્રવાહી જળ ઇત્યાદિક સામાન્ય રીતે ઘણા અંશોમાં ગણાવેલું
છે, તેજ પ્રમાણે છે. સૂર્ય નેત્ર છે, મન ચંદ્રમા, અને આત્મા
તેજ યજ્ઞમાન છે (જુઓ લિંગ-પૂ-પૂ-અધ્યાય ૭૦ તથા ૮૬).

સંયોજીતાદિની પૂજા પાંચ દિશાઓમાં થાય છે, પાંચની પાચ
દિશા જુદી છે. પુરવ, દક્ષિણ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને ઇશાન. એ
દિશાઓના એ દેવ-એ રૂપ-અધિપતિ છે ચાર દિશા શિવાય
અવકાશ સમસ્ત બતાવનાર ઇશાન છે-સર્વનું અધિપતિપણું-
પ્રભુત્વ વાચક ઇશ શબ્દ છે. અવકાશ બ્રહ્મરૂપ ગણાય છે, અને
તેથી અવકાશ રૂપ બ્રહ્મ તે શિવજી છે એમ અહિં શિક્ષણ છે.

જે પ્રમાણે 'ખ' (આકાશ) યજ્ઞ તેજ પ્રમાણે કાળ બ્રહ્મ
છે. એ કાળનું સાકારરૂપ વર્તુળ છે જેને માટે વર્ષ સંજ્ઞા છે.
સૂર્યનારાયણ ભગવાનનાં એક પરિક્રમણનું પુરૂ થવું તે એક વર્ષ
છે. એ સ્વરૂપ પણ શિવજી પોતેજ છે. 'સવત્સરો વૈ પ્રજાપતિ'
પ્રશ્નોપનિષદ. સવત્સર રૂપ જે કાળ છે તે પ્રજાપતિ છે.
સૂર્ય પ્રાણરૂપ અને ચંદ્રમા રચિરૂપ છે. આ યુગલ રૂપથી
સર્વ વ્યવહાર ચાલે છે. વર્ષના એ અયન (માર્ગ) છે પણ આપ-
ણને તે વિશે અહિં વિચારવાનું નથી એ સંવત્સરને પાંચ
પાદ છે અર્થાત્ પાંચ રૂતુ છે (જુઓ એજ ઉપનિષદ). સાંપ્રત
કાળમા રૂતુઓ છ ગણાય છે પણ આગલા-પૂર્વ સમયમાં
રૂતુઓ પાચ ગણાતી હતી. કામેષ્ટિના સ બધામાં કથન કરત

સતપથ બ્રાહ્મણમાં વર્ષના બાર મહીના અને પાંચ રૂતુઓ કહેલી છે. (કાંડ ૧. અધ્યાય ૩, ૫. બ્રાહ્મણ મંત્ર ૧૪.) વળી જુઓ એજ ગ્રંથ (કાંડ ૩. અધ્યાય ૧. બ્રા. ૩. મંત્ર ૧૭.) આ પ્રમાણે કાળ બ્રહ્મ પણ પાંચ અંશે દર્શન આપે છે. એમ છે તો તે સ્વરૂપે જે હોય તેના દર્શણ પણ પાંચ અંશે થવાં જોઈએ. મહેશ્વર અથવા શિવજી એ પ્રમાણે પ્રકાશી રહેલા છે અને તેથી સંઘોજાત આદિ જે પાંચ તેમની મૂર્તિ કહી છે તે પાંચ મૂર્તિ-મૂર્તિરૂપ અંશથી હંમેશ પૂજાય છે. આવી રીતે કાળબ્રહ્મ પણ શિવજીજ છે. માટે શિર ઉપનિષદ પ્રમાણે

‘યૌ વૈરુદ્રઃ સ મગવાન્ યશ્ચ કાલસ્તસ્મૈ વૈ નમો નમઃ’

એ પંચમુખ, પંચબ્રહ્મ, પંચ તત્વ આદિ બીજી કંટકુ બધું સૂચવે છે તેને માટે પંચ બ્રહ્મ ઉપનિષદ વાંચવાની વાચક વર્ગને સવિનય વીનતિ છે.

આ પ્રમાણે સર્વ બ્રહ્માડ અને પિંડાંડ કેવળ શિવમય છે અને શિવ શિવાય બીજી કંઈજ નથી. આવા ઉત્તમ પ્રકારના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું સાધન તે શકરની ભક્તિ અને શકરનું ધ્યાન છે. રહસ્યના સમજવાવાળા, આ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનના અધિકારી, બધા જીવો હોઈ શકતાજ નથી અને તેથીજ સદા શિવની ભક્તિ અમુક ગુણ ધારણ કરવાવાળા માટેજ કહેલી છે.

સંઘોજાતાદિ પાંચમૂર્તિ જે ઉપર કથન કરવામાં આવી છે તેમા બીજો મર્મ પણ સમાયલો છે. પશ્ચિમ ભણીની વિદ્યા ઉપરજ જેઓ મોહ પામી ગયા છે અને તેનેજ દેખી રહ્યા છે, જેઓ પાશ્ચિમ પ્રદેશના પડિતોના મુખમાંથી પડતાં વચનો પર પ્રમાણરૂપ માનીને, આપણી આર્યભૂમિને વાંકી દૃષ્ટિથી જોઈ મનમાં મલકાય છે, તે ભલે નહીં માનો તો પણ આપણે અહિંતો નિશંકપણે કહીશું કે આપણા આર્ય રૂપિવરો જેવા સમર્થ પુરૂષો કવચિતજ દૃષ્ટિએ પડે છે. તેઓ જે જે કથન કરી ગયા છે તે નહિ સમજનારા ભલે નહિ માને, પણ

આપણને દીનપ્રતિદીન જે અનુભવ થતો જાય છે તે તો એમ ખુદ્દી રીતે બતાવી આપે છે કે જે જે વિષયોમાં પશ્ચિમની પ્રજા હજી સુધી અજ્ઞાન છે તે તે વિષયોમાં એ મહાન્ પૂજ્ય રૂપિવરો ઉડું જ્ઞાન ધરાવતા હતા. થોડા વર્ષો ઉપર જે વાતોને હસી કહાડવામાં આવતી હતી તે વાતો આજે ખરી પડેલી સિદ્ધ થઈ છે. સ્થૂળ ભૂમિકામાંજ જેઓનું મ'થન હતું તેઓ સૂક્ષ્મ ભૂમિકાની વાતોને કપોલ કલ્પિત કહેતા હતા એટલું જ નહિ પણ તે માનનારાને મૂર્ખ લેખતા હતા. આજે તે સૂક્ષ્મ ભૂમિકાની ઝાંખી પશ્ચિમ પ્રદેશના વિદ્વાનોને થવા માંડી છે, અને આર્ય ભૂમિની વિદ્યાથી તેઓ આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યા છે. જેવી સ્થૂળથી પર સૂક્ષ્મ છે તેમજ સૂક્ષ્મથી પર પણ ભૂમિ છે. બ્રહ્માંડની અને પિંડાંડની રચના આપણે જોઈએ છેએ તેવી એકદમ થઈ નથી. હાલની સ્થિતિ થવાને માટે લાખો વર્ષ લાગેલાં છે. બરફનું ઘટ સ્વરૂપ એકદમ થયું નથી. વરાળ, વરાળથી પાણી, પાણીથી બુરાંની રજકણો જેવું રૂપ, અને અતે બરફ બને છે. એક વસ્તુને પોતાનું હાલનું સ્વરૂપ પામવાને જુદી જુદી સ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે છે એ ખૂબ લક્ષમાં રાખવાનું છે. આ શિક્ષણ સંદોબતાદિ પાંચ મૂર્તિની કથામાં સમાયલું છે.

આપણી હાલની મનુષ્યજાતિ પાંચમી ગણાય છે એની પૂર્વે ચાર જાતિઓ થઈ ગઈ છે. માણસના શરીરની હાલની સ્થિતિ એકદમ થઈ નથી. તેના રૂપને જુદી જુદી સ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડ્યું છે. પહેલી મનુષ્ય જાતિનું બ'ધારણ આપણા બ'ધારણ જેવું નોતું. જેવી રીતે હાલમાં માણસની ઉત્પત્તિ થતી જોવામાં આવે છે તેવી રીતે પૂર્વે થતી નોતી. ઉત્પત્તિની ક્રિયામાં પણ ધીરે ધીરે ફેરફાર થતો ગયો છે. વિશ્વનુ ભગવાનના ચોથા નૃસિંહ અવતારની કથામાં હિરણ્યકશિપુ માટે કહેલું છે કે હું સ્વેદજથી નહિં મરું, ઉદ્બિજથી નહિં મરું

અ'ડજથી નહિ' મરૂં, જરાયુજથી નહિ' મરૂં એવું વરદાન તેણે બ્રહ્માજી પાસે મેળવ્યું હતું. પરસેવાથી થતી ઉત્પત્તિથી, ઈંડિથી થતી ઉત્પત્તિ ઉતરતા જીવોની યોનિ દશાવિષ્ઠ અને માણસ જાતની સાથે તેને લેવા દેવા નથી એમ ઘણા જનો કહેશે. જીવજ-તુઓથી લય પામે એવો હિરણ્યકશિપુ નોતો અને તેને માટે તે હજારો વર્ષનું તપ કરે એમ સંભવતું પણ નથી. ત્યારે એ પ્રમાણે કથન થયલું છે તેનો અર્થ શું છે ? આ પ્રશ્ન સ્વભાવિક છે. એનો ઉત્તર આપવાને આપણે પ્રયત્ન કરીશું, અને તેમ કરવાથીજ પૂજ્ય પાંચ મૂર્તિનો મહિમા માલમ પડી આવશે.

ઉપર કહ્યું તેમ મનુષ્યની ચાર જાતિઓ થઈ ગઈ છે. પહેલી જાત માત્ર છાયારૂપ હતી. જેનાથી એ જાત થઈ હતી તે પિતૃ વર્ગ કહેવાય છે. તેમના શરીરમાંથી છાયારૂપે એ પહેલી મનુષ્ય જાતી પ્રગટ થઈ હતી અને તે સમજાવવાને માટે આપણા પુરાણોમાં સૂર્યની અને સંજ્ઞાની કથા છે. મનમાં પ્રથમ કદપના થાય છે. તેનું પ્રથમરૂપ ઘટ હોતું નથી પણ જીવંત હોય છે એમ કહેવાની જરૂર નથી.

બીજી મનુષ્ય જાતી પરસેવાથી થઈ હતી. તેને માટે પહેલી જાતીના કંડુ નામે મોટા યોગીની કથા છે. તે તપ-શ્ર્ચ્યામાં નિમગ્ન હતા. તેમનો તપ લંગ કરવા ઇદ્ર પ્રમલોચ્યા નામે અપ્સરાને મોકલે છે. ઇષિ મોહમાં ફસાઈ પડે છે અને એ અપ્સરા સાથે એક હજાર વર્ષ સુધી ભોગ વિલાસમાં આસક્ત રહે છે. અમુક પ્રસંગથી કંડુ યોગીને ભાન થાય છે કે મેં આશું કીધું, તે પ્રમલોચ્યાને વિદાય કરે છે, અને પેલી પણ લય પામતા નાશી જાય છે. કંડુજીનું વીર્ય તેણીના શરીરમાંથી પરસેવાના બિંદુરૂપે વૃક્ષોના પાંદડાં ઉપર તે નાંખતી જાય છે. આ ગર્ભને વાયુએ એકઠો કર્યો અને ચંદ્રમાએ પોતાના કીર્ણો વડે તેનું પોષણ કર્યું. આ ગર્ભથી એક કન્યા ઉત્પન્ન થઈ જેનું નામ મારિયા હતું.

ત્રીજી જાત પ્રથમ મારિષાથી થઈ. પ્રચેતારૂપિએ દશ હજાર વર્ષ પર્યંત મહાસાગરમાં તપ કીધો હતો. તેવેળા ઝાડી અને વૃક્ષબહુજ વધી ગયાં અને લોકો નાશ પામવા લાગ્યા. જ્યારે પ્રચેતા જળમાંથી બહાર આવે છે ત્યારે તેમના શરીરમાં થી નીકળતા અગ્નિ અને વાયુ વડે વૃક્ષ અને ઝાડીનો નાશ થવા લાગ્યો. પ્રચેતાને ચંદ્ર શાત પાડે છે અને મારિષાને પરણાવે છે.

આ કથાશ્રી વિષ્ણુ પુરાણના ૧૪-૧૫ અધ્યાયમાં આવેલી છે.

અહિં ચંદ્ર રૂપિપ્રચેતાને પોતાની ઉછેરેલી કન્યા આપી શાત પાડે છે- કંડુ રૂપિને કાળ-સમય કેટલો વીતી ગયો એ જ્ઞાન નોતું અને તેનું કારણ એ છે કે મનની સંપૂર્ણ વ્યક્તિ થયેલી નોતી. મારિષાનાં પ્રચેતા સાથે લગ્ન થયાં તે ઉર્ધ્વ મન અને અધોમનનો સયોગ સૂચવે છે. એ બેનો પુત્ર તે દક્ષ જેનો અર્થ ચતુર, કુશળ, સમર્થ થાય છે. એ દક્ષ ત્રીજી જાતિનો પ્રતિનિધિ હતો.

નાગ જેનો અર્થ મહાત્મા પણ થાય છે તેની ઉત્પત્તિ ઇડામાથી થાય છે. નાગને ઉત્પન્ન કરવાવાળા પુલસ્ત્ય છે.

દક્ષ પ્રજાપતિ થયા ત્યાં સુધી સ્ત્રી પુરુષનાં શરીર જુદાં પડ્યા નોતા. દક્ષપ્રજાપતિ પોતાની દેહના બે વિભાગ કરે છે અને તેમાંથી સ્ત્રી અને પુરુષનાં જુદા રૂપ પ્રગટ પડે છે. ત્રીજી મનુષ્ય જાતિનો મધ્યકાળ વીત્યા પછી આ સંલોગ બને છે.

પશ્ચિમ તરફની પ્રજા જે જાતિને લેમ્ચુરીઅન નામથી જાણાયે છે તે ત્રીજી જાતિ હતી.

પહેલાં સંકલ્પ, દર્શન, અને સ્પર્શથી સંતતિ ઉત્પન્ન થતી હતી અને મૈથુની સૃષ્ટિ જે થઈ તે દક્ષપ્રજાપતિથી થઈ. (જુઓ લિંગ-પુ-અ-૬૩) (વિષ્ણુ-પુ-અ-શ-૧ અધ્યાય ૧૫)

ચોથી મનુષ્ય જાતિનો પ્રતિનિધિ રાવણ છે. બીજાની સ્ત્રીથી મોહ પામવાનો આરંભ એ જાતિથી છે, અને ઇન્દ્રિયોનું

બળ પણ ત્યારથીજ વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યું. એ જાતિ આટલા ન્દીઅન નામે પ્રસિદ્ધ છે.

પાંચમી જાતિ તે આય' જાતિ છે.

આ પાંચ જાતિ પાંચ વર્ણની છે. પહેલી જાતિ રવેત કલ્પમાં થઈ તેના અધિષ્ઠાતાદેવ સદ્યો જાત હતા જે રવેતરૂપ, રવેત વસ્ત્ર, રવેતમાળા ધારણ કરતા હતા.

દોહિત કલ્પમાં બીજી જાતિ થઈ જેના પ્રતિનિધિ વામદેવ હતા, જેનાં વર્ણ, વસ્ત્ર, ભુષણ, રક્ત હતાં.

પીત કલ્પમાં ત્રીજી જાતિ થઈ જેના પ્રતિનિધિ અધોર દેવ હતા. તે સમયનો વર્ણપીત હતો.

પછી કૃષ્ણ કલ્પમાં ચોથી મનુષ્યજાતિ કૃષ્ણવર્ણની થઈ, જેના ઇશ તત્પુરૂષ હતા.

પાંચમી જાતિ વિશ્વરૂપ કલ્પમાં થઈ તેનો વર્ણ વિશ્વ રૂપ છે. તેના અધિપતિ દેવ ઇશાન છે. વિશ્વરૂપ વર્ણનો અર્થ અનેક વર્ણ થાય છે અને હાલની પ્રજા અનેક વર્ણની આપણે જોઈએ છીએ.

(બુઓ લિંગ. પુ. પૂ અધ્યાય ૨૩ અને ૧૧થી ૧૬.)

પચાનન શબ્દમાં આટલા બધા ગુઠ અથ સમાયલા જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે સંસ્કૃત ભાષાને સંસ્કાર પામેલી, દેવ ભાષા સમાન ગણવામાં આવે છે તેનું કારણ સહજ સમજાયા વિના રહેતું નથી. એની સાથે જે રૂપીવરોએ શ્રી મહેશ્વર અથવા શિવજીના સ્વરૂપનું પ્રથમ ચિંતન કરી સ્વરૂપની રચના ઘટાવી છે તે સાધારણ મનુષ્ય નહિ પણ મોટા અશિજન, અવતારી પુરૂષ હતા એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી તેઓના નાના સરખા મસ્તકમાં કેટલા અનંત અને અમુલ્ય ભંડાર ભર્યા હશે તેની કલ્પના પણ કરવાને આપણે અશક્ત છીએ, એ મહાન્ ભવ્ય તેજોમય મૂર્તિના પાદાર્પિદમાં શુદ્ધ ભાવે સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને આપણે કૃતાર્થ-કિચિત કૃતાર્થ થયલા માની સંતોષ પામીશું.

કીર્ણ ૬ હું.

જે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને શ્રી વત્સનું શ્યામ ચિન્હ છે તે પ્રમાણે શકર ભગવાન પોતાની ગ્રીવાએ શ્યામ લાંચન શોભાવે છે અને તેથી તેમને નીલકંઠ કહેલા છે. જ્યારે અમૃત પ્રાપ્તિને માટે સુર અને અસુરો બંને મળીને સમુદ્ર મંથન કરતાં કરતાં સમુદ્રમાંથી પ્રથમ અત્યંત દુષ્ટ અને તિવ્ર ઝેર ઉત્પન્ન થયું હતું જે કાળકૂટ અને હાળાહળ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. કાળનો અર્થ ખુલ્લો છે ને કૂટનો અર્થ ચૂર્ણ કરવું થાય છે. ઝેરને જોઇને દેવતા અને દૈત્યો સર્વ ત્રાસ પામી ગયા. પાછળથી બ્રહ્માની પ્રાર્થના સ્વિકારી મહાદેવજી તે ઝેરને પી ગયા, અને તે ઝેર કંઠ આગળ તેમણે ધારણ કરી રાખેલું છે. બ્રહ્મા શિવજીને કહે છે કે “તમે દેવના દેવ અને અગ્નિમય છો. આ ઉછળતા ઝેરને અટકાવવા તમે સમર્થ છો. તમ વિના બીજો કોઇ પણ સમર્થ છે નહિ.” મહા. શિ. સંકુ. સં. અ. ૫૦ મો. અમૃતથી ઉલટું ઝેર છે. અમૃત અવિનાશ-પણું દર્શાવે છે એટલું જ નહિ પણ અહિં વિશેષ લક્ષમાં રાખવાનું છે તે એ કે શિવજી મહાન્ યોગી પણ છે. જ્ઞાન રૂપી અગ્નિમાં જન્મ મરણનો ત્રાસ બળીને ભસ્મ થાય છે એ કહેવાની જરૂર નથી. શ્રી શકરાનંદની કૈવલ્ય ઉપનિષદ ઉપરની ટીકામાં લખ્યું છે કે “નીલં તમો ઽ જ્ઞાન કંઠે કંઠ-વાન્નિદેક દેશે અધિક વ્યાપ્તત્વેન ચૈતનસ્ય વર્તતે યસ્ય સઃનીલકંઠઃ તમિતિ વ્યાખ્યાતં,” અજ્ઞાન, અવિદ્યા એજ ઘોર વિષરૂપ છે એમ આથી સ્પષ્ટ છે. ગાગાયન રૂષિના પ્રણવવાદ પ્રમાણે “અહં એતત્ત્વ” હું આ નથી માં ન શિવ સંબંધમાં છે. સમુદ્રમંથનને સમયે જે રત્ન નીકળ્યાં તેમા એ ત્રણ રત્નમાંથી

મહં=હું વિષ્ણુએ લીધું' એતત્=આ; બ્રહ્માએ લીધું' અને ન નથી, શિવજીએ લીધું'. આ ત્રણ સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલય વાચક છે. માટે પ્રલય કરવાવાળી જે શક્તિ તેને અનુસરતું હાળાહળ છે. (બુઓ વો. ૧ પા. ૩૪૦-૧)

આવા સમર્થ શ્રી મહાદેવજી અર્ધાંગે-વામ ભાગે-ડાબી બાજુએ સર્વ કામનાઓ પરિપૂર્ણ કરવાવાળાં ઊમીઆણને ધારણ કરે છે. એ ઊમીઆણ અથવા ઊમા તે કેણી? લલિતા શહુઅ નામમાં ઊમાને ઇચ્છા શક્તિ અને તેથી કુમારી કહેલી છે. વળી એમ પણ બતાવેલું છે કે ઊ એટલે શિવ અને મા એટલે લક્ષ્મિ.

હવે આગળ જે કથન કરવામાં આવશે તે સારી રીતે સમજાવવાને એક બાબત ખાસ લક્ષમાં રાખવાની છે અને તે એ છે કે જીવને જેમ સ્થૂલ, લિંગ, અને કારણ એમ ત્રણ આવરણ અથવા ઉપાધિ છે તેમજ એવાં ત્રણ આવરણ સૂર્ય મંડળને, વિશ્વને, અને બ્રહ્માંડને પણ છે. એ પ્રત્યેક આવરણમાં-ઉપાધિમાં, સાત ભૂમિકા અથવા વિભાગ છે. કારણત્વ પ્રતિબિંબ લિંગમાં પડે છે અને લિંગત્વ સૂક્ષ્મમાં પડે છે. બ્રહ્માંડનાં અવ્યક્ત રૂપોનો સમસ્ત સમુહ તે સાગ્રાટ છે, એવો લિંગ શરીરનો સમુહ તે સ્વરાટ છે, અને વ્યક્ત સ્થૂલનો સમુહ તે વૈરાટ છે.

શંકરથી પ્રથમ જે શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ તે શાંત્યાતીત તત્વ કહેવાય છે, ને તેનાથી માયા થઈ કે જેનાથી જગત નિર્માણ થયું છે. શાંત્યાતીત પદ પ્રથમ છે, બીજું પદ શાંતિ છે, ત્રીજું પદ વિદ્યા છે, ચોથું પ્રતિષ્ઠાપદ છે અને પાંચમું નિવૃત્તિ પદ છે. (મહા. શિવ. પુ. વાયુ. સં. અ. ૭ મો.) શંકરનું બ્રહ્મ સ્વરૂપ આથી વિશેષ શું બતાવી શકે? માયા ઘણીજ ઉંચી પંક્તિએ છે, પણ તેનાથી પર પણ શાંત્યાતીત

તત્ત્વ છે કે જેનો વિચાર કરવાને આપણું મસ્તક કિંચિત્ માત્ર અધિકાર ધરાવતું નથી. વિચાર કરવા જતાં મગજ બ્રમણમાં ભટકી રહે છે. તેનાથી પણ ઉચ્ચ ભૂમિકાનો આ વિષય છે, અને શિવજી તો તેનાથી પણ પર છે ત્યારે તેમને માટે તો શુંજ કહેવું અને વિચારવું ?

શિવજી પ્રણવ રૂપ છે એમ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રણવ તે ઓંકાર છે, માટે ઉમા તે પ્રણવની શક્તિ છે. સાધારણ રીતે એવું મનાય છે કે ઓંકારમાં જ ઉ ને મ્ સમાયલા છે. ખરી રીતે જોતાં જ ને બદલે આ છે; એટલે આ ઉ ને મ્. લોભ વિલોભના નિયમને અનુસરતાં શબ્દોને ઉલટાવતાં એટલે આ ને છેડે લઈ જતાં ઉ મ્ ને આ થાય છે. આનું પરિણામ ઉમ્+આ એટલે ઉમા છે માટે ઓમ્ અને ઉમા તે એકજ સ્વરૂપ છે અને ઉમા તે ઓમ્ રૂપ શંકરની શક્તિ ઝળકી રહે છે. જ નો આ કરવો એ મારા મનનો માત્ર તક છે એમ નહિં માની લેવાની વાંચક વર્ગને મારી સવિનય વીનતિ છે. આ પુસ્તકમાં જે કાંઈ અર્થ પ્રગટ કરવાને પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યું છે તે સર્વ અર્થને માટે આધાર અને પ્રમાણ આપણું જીના ગ્રંથોમાં રૂપદ દર્શાવેલાં છે. મહાશિવપુરાણ, જ્ઞાન સંહિતાના ચોથા અધ્યાયમાં બ્રહ્મા નારદજીને કહે છે કે હરી-એ મહેશ્વર પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરી તેમાં કહ્યું છે કે “પ્રણવ સ્વરૂપ, આકાર રૂપ, બ્રહ્મ રૂપ, ઊકાર રૂપ, આદિ દેવરૂપ. તથા વેદાદિ વિદ્યારૂપ એવા દેવને હું નમસ્કાર કરું છું.” ત્રીજા મકાર રૂપ, શિવ પરમાત્મા x x તમને હું નમસ્કાર કરું છું.” લિંગ પુરાણ, પૂર્વાર્ધ અધ્યાય ૭૨માં બ્રહ્મા આદિ દેવતા એકાગ્રચિત્તે શ્રી મહાદેવજીની સ્તુતિ કરતાં કહે છે—

ચતુષ્પદિ પ્રકારાય, આકારાય નમો નમઃ

દ્વાત્રિંશ તત્ત્વ રૂપાય, ઉકારાય નમો નમઃ.

ષોડશાત્મઃ સ્વરૂપાય, મકારાય નમો નમઃ

એજ પ્રમાણે અધ્યાય ૬૧માં આકાર, ઉકાર અને મકાર એમ ત્રિમાત્રા યુક્ત ઓંકારને ગણેલો છે.

હવે માયા તે શું તેનો કંઈક વિચાર કરીશું. બેદાંત વાદમાં નહિં ઉતરતાં માયા મહેશ્વરની—બ્રહ્મની સત્તા અથવા શક્તિ છે, તેનો સ્વભાવ છે એમ નિશ્ચય છે.

માયાન્તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાત્ માયિનન્તુ મહેશ્વરમ્ (સ્વે. ઉ.)

વળી માયા અવિદ્યા આવરણ—વિક્ષેપ કરી શક્તિ. (કૈવ ઉ. ટીકા)

બ્રહ્મની, એ શક્તિના બે ભેદ છે. નામરૂપ પ્રકાશ કરવાવાળી વિક્ષેપ શક્તિ અને નામરૂપને પોતાની સત્તાથી ધારણ કરવા વાળી આવરણ શક્તિ જેને અવિદ્યાનું નામ આપેલું છે. શક્તિદ્વયં હિમાયાયા વિક્ષંપાવૃત્તિ રૂપકમ્ .

વિક્ષેપ શક્તિ લિંગાદિ બ્રહ્માઢાન્તં જગત્સૃજેત્ અન્તર્દૃશ્યયોર્મેદં બહિશ્ચ બ્રહ્મ સર્ગયોઃ ॥ સરસ્વતિ રહસ્ય ઉપનિષદ.

જે કાંઈજ નથી તે માયા બતાવે છે. માયા ને બિલટ વાંચતાં ચામા વંચાય છે. ચા એટલે જે અને મા એટલે નથી. (જે નથી તે.)

ચા નો અર્થ ગતિ કરવી, જવું પણ થાય છે. એની પાછળ જ નહિં એવો ઉપદેશ એથી મળે છે.

આ માયાને મહામાયા કહે છે પણ તેનો પ્રાદુર્ભાવ સદાશિવના શરીરથી છે અને એ બેનેજ પ્રકૃતિ પુરૂષરૂપ સમજાવેલું છે. (શિવ પુ. પૂર્વા અ. ૪)

સગુણરૂપિ શિવ શક્તિથી ગુણદ્વારા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને હર પ્રકટ થાય છે. (એજન અ. ૮). પુરૂષ અને સ્ત્રીનું એક રૂપ જેમાં વામ ભાગે સ્ત્રી છે તે અર્ધનારીશ્વર છે. (એજન અ. ૧૨).

કૈવલ્ય ઉપનિષદની દીપીકાના કર્તા શંકરાચાર્યના મત પ્રમાણે ઉમા બ્રહ્મ વિદ્યા છે.

આ જે આદિશક્તિ ઊંચામાં ઊંચી ભૂમિકા ઉપર અથવા તેથી પર પ્રકાશમાન થાય છે ખરી પરંતુ ધીરે ધીરે ઊતરતાં તેનાં કીર્ણ સાત સાત ભૂમિકાવાળાં આવરણો—અથવા ભૂમિકાવાળી ઉપાધિમાં છેક નીચે આવી રહે છે. પ્રત્યેક સ્થાન પરત્વે તેનાં રૂપ તથા નામ ભિન્ન ભિન્ન જણાતાં જાય છે. આ ભિન્નતા છતાં સાર જોઈશું તો મૂળ જે શક્તિ છે તેજ સર્વસ્થળે વ્યાપી રહેલી છે. આજ કારણથી ઇદ્રિઓના કલેશમાં ગૌરીને બુદ્ધિ કહેલી છે (વારાહ પુ.)

દુર્ધા જેની પ્રેરણાથી સંસાર ચાલે છે તેજ માયા કહેવાય છે. “યસ્યાઃ પરતરંનાસ્તિ સૈષા દુર્ગા પ્રકીર્તિતા અથવા દુર્ગાત્સંત્રાયતે યસ્માત્ દેવી દુર્ગેતિ કથ્યતે.” દેવી ઉપનિષદ. માયા ઉપાધિ એજ જગત્ની યોની, ગર્ભસ્થાન છે. “માયોપાધિર્જગદ્યોનિ.” (અધ્યાત્મ ઉપ.) જે જે કંઈ વ્યક્ત છે તે ઉમારૂપે છે અને અવ્યક્ત છે તે મહેશ્વર છે” વ્યક્તં સર્વ મુમારુપ મવ્યક્તં તુ મહેશ્વર” (૩૬ હૃદય ઊપ.) વળી પુર્ણિંગં સર્વ મીશાન સ્ત્રીલિંગં ભગવત્યુમા (એજન.) માંકંડેય પુરાણુનો જે ભાગ ચંડીપાઠ નામે પ્રસિદ્ધ છે તેમા કહ્યું છે કે

નમો દેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ શિવાયૈ સતતં નમઃ

નમઃ પ્રકૃત્યૈ મદ્રાયૈ, નિયતાઃ પ્રણતાસ્મ તામ્

પ્રકૃતિ પણ માયાનુજ રૂપ છે.

પાર્વતી તેજ વિદ્યા, પ્રજ્ઞા, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ધૃતિ, નિષ્ઠા, જ્ઞાન શક્તિ, ક્રિયા શક્તિ, ઇચ્છા શક્તિ, પરા વિદ્યા, અને અપરા વિદ્યા છે; એજ અનિવચનીય સાક્ષાત માયા છે; શિવની આજ્ઞા રૂપ તે એજ છે; શિવ અને પાર્વતિમાં ભેદ નથી. (લિંગ, પુ. પૂ. અ. ૮૭)

ઉપર જે માયા કહી તેને યોગમાયા પણ કહે છે. હું આ નથી. એ મહાવાક્યમાં જે હું અને આ છે તેને સંબંધ થાય છે. માયાના બે ભેદ છે. તેને પ્રકૃતિ નામે ઓળખાવવામાં આવે છે, એક દૈવી પ્રકૃતિ અને બીજી મૂળ પ્રકૃતિ. દૈવી પ્રકૃતિમાં હું અને આ બન્ને વ્યક્ત થાય છે. મૂળ પ્રકૃતિ અનાત્મ-આ નો સંબંધ ધરાવે છે અને દૈવી પ્રકૃતિ પ્રકાશક છે તેથી હું અને આને બુદ્ધિ પાઠી વિવેકથી સત્યજ્ઞાન આપે છે.

પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરવાની ઇચ્છા ધરનાર બ્રહ્મા મૈથુન સૃષ્ટિ કરી શક્યા નોતા અને તેથી તેમણે તપ માંડી શંકરની આરાધના કરી. તેમના તપથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાન શંકર અર્ધનારીશ્વર રૂપે પ્રગટ થયા. આ રૂપ તેજ પુરૂષ પ્રકૃતિની ભૂતિ છે. પ્રકૃતિને શિવ પાર્વતિની શક્તિ માનેલી છે. (મહા. શિ. પુ. વાચુ. સ. અ. ૨૫)

મહાદેવજી અલિંગ, નિર્ગુણ, નિરાકાર, અખંડ ચૈતન્ય જેના શિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ તે સહાય એકજ છે, તેને રૂપ નથી, રંગ નથી, અને ખરી રીતે જોતાં તેનું નામ પણ નથી. એથી ઉલટું પ્રકૃતિ વિકારવાળી છે, તેનાં અનેક રૂપ રંગ વારંવાર થયાં કરે છે અને તેથી તે ભિન્ન ભિન્ન રૂપ ઓળખવાને ભિન્ન ભિન્ન નામો તે ધારણ કરે છે. એજ સમજવા માટે ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે અનેક રૂપ ધારણ કરતા એકજ તત્ત્વ છે તે લક્ષમાં રાખવાની જરૂર છે. નામ બુદ્ધિ બુદ્ધિ કૃતિ બુદ્ધિ, પણ તત્ત્વ એક છે. માંકંડેય પુરાણમાં આવેલા અંડીપાઠમાં જ્યાં જ્યાં દેવીની સ્તુતિ છે ત્યાં ત્યાં તેના બુદ્ધિ નામ બતાવેલાં છે પણ કહ્યું છે કે એ નામો મધ્યેનું પ્રત્યેક નામ ધરનારી તે હે જગદંબિકે તું પોતે છે, માટે તે રૂપ ધારી તુંને હું નમસ્કાર કરું છું.

પ્રકૃતિનું મૂળ જે માયા તેને અજ્ઞા એટલે જેને જન્મ નથી તે કહે છે તે અજ્ઞા છે. કેમકે તે બ્રહ્મની શક્તિ છે અને બ્રહ્મ જન્મ રહિત, આદિ અંત મધ્ય રહિત, અનાદિ છે. એ માયાના ત્રણ વર્ણ, લોહિત, શુકલ અને કૃષ્ણ છે. ત્રણ ગુણવાળી પ્રકૃતિ એનાથીજ છે. ત્રણ ગુણની સામ્ય અવસ્થા તે પ્રકૃતિ છે. પ્ર એટલે પ્રથમ, સત્વગુણ છે, કૃત્રિયાવાચક એટલે રમેગુણ દર્શક છે અને તિ તમેગુણવાચક છે.

માયા જે પરમેશ્વરની શક્તિ છે તેને જગત નિયોગી— ઉત્પત્તિ સ્થાન કહ્યું છે તેનું કારણ હવે સ્પષ્ટ સમજાય છે. ભગવતી મહેશ્વરી તે એજ છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના ૩ ભ સ્કંધના ૨૭માં અધ્યાયમ ભગવાન કપીલજીએ દેવહુતિને પ્રકૃતિ પુરૂષનો વિવેક સમજાવેલો છે. એ કથામાં કથન કરેલું છે તે પ્રમાણે પુરૂષ અને પ્રકૃતિ એક બીજાને આશ્રયે જગતમાં સ્થિત છે. જ્યાં પુરૂષ છે ત્યાં પ્રકૃતિ છે અને જ્યાં પ્રકૃતિ છે ત્યાં પુરૂષ છે, પુરૂષ વિનાની પ્રકૃતિ ક્યાંહી દેખાતી નથી, અને પ્રકૃતિ વિના પુરૂષનું ક્યાંહી દર્શણ થતું નથી. એ બેના સંયોગથીજ સૃષ્ટિની સર્વ વ્યક્તિની વ્યક્તિ છે, અને એકનુંજ દર્શન—બીજાના આશ્રય વિનાનું દર્શણ, તેમાં સંભવતું નથી આખા વિશ્વના આધાર આ અર્ધનારીશ્વર—પ્રકૃતિ પુરૂષ રવરૂપને ફરી ફરીને પાદા-વિંદમાં મસ્તક મેલી આપણા હોષો ક્ષમા કરવાની કૃપા કરવાને પ્રાર્થના કરી કૃતાર્થ થઈશું.

કીર્ણ-૭.

ત્રીજી મનુષ્ય જાતની પૂર્વ શાખાઓમાં સ્ત્રી પુરુષનાં જોડામાં જોડાં હતાં એમ આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ, અર્ધ-નાસીશ્વરની મૂર્તિ પ્રથમથીજ એ અર્થ સૂચવી રહેલી છે, પુરાણોના અભ્યાસમાં સૃષ્ટિનું વર્ણન આવે છે ત્યાં જે વર્ણન આવે છે તે આદિ-મહાપ્રલયની પછીની સૃષ્ટિનું છે કે ત્રીલોકીના પ્રલય પછીની સૃષ્ટિનું છે તે ખાસ તપાસીને દક્ષમાં રાખવાનું છે. બ્રહ્માના ચિંતનમાં, તેની કલ્પનામાં, અથવા સરળ સમજ માટે કહીએ તો તેના મગજમાં જે રચના ઝળકી રહેલી છે તેનીજ નકલ બ્રહ્મા અને બ્રહ્માની પછી પ્રજાપતિઓ કરે છે, અને તેથીજ ઉપલી આદિ ભૂમિકામાં જે નથી તે નીચેની ભૂમિકા ઉપર હોઈ શકેજ નહીં. બ્રહ્માએ પણ પોતાના સ્વરૂપના બે વિભાગ કીધા, સ્વાયંભુમનુએ પણ કીધા, રૂદ્રે પણ કીધા, અને સ્ત્રી અને પુરુષનાં સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન-જુદાં પાડ્યાં. જુગલિયું રૂપ આ પ્રમાણે જુદું પડતાં મૈથુની સૃષ્ટિ થઈ અને તે દક્ષ પ્રજાપતિના સમયથી થઈ છે. એ દક્ષપ્રજાપતિ કોણ છે? એની કથા ઘણા પુરાણોમાં જોવામાં આવે છે. શિવજીની પહેલી સ્ત્રી જે સતિ તે એ દક્ષની પુત્રી હતી. એજ સતિએ દક્ષે કરેલા યજ્ઞમાં પોતાના શરીરનો ભોગ આપ્યો અને પછી હીમાલય પર્વતને ત્યાં અવતાર લઈ પાર્વતી નામ ધારણ કીધું. એ પાર્વતિજીનાં લગ્ન શિવજી સાથે થયા હતાં. ઋગ્વેદમાં અદિતિથી દક્ષ અને દક્ષથી અદિતિ એમ કહેલું છે. વિષ્ણુ પુરાણ અંશ ૧ અધ્યાય ૭માં યુક્તિથી સૂચન કીધું છે કે દક્ષ, મનુઆદિ પ્રત્યેક કલ્પ અને મન્વંતરમાં પ્રગટ થાય છે અને નાશને આધિન રહે છે. મત્સ્યપુરાણના ૧૩ માં અધ્યાય પ્રમાણે દક્ષે એક મોટા યજ્ઞનો આરંભ કીધો અને તેમાં શ્રી મહાદેવજી શિવાય સર્વ દેવતાઓને નિમંત્રણ મોકલ્યું. તે ઉપરથી દક્ષની

પુત્રી અને મહાદેવજીના પત્નિ સતીએ અત્યંત ક્ષોભ પામી યોગાગ્નિથી પોતાની દેહને ભસ્મ કરી દીધો. એ પ્રસંગે દક્ષે પસ્તાઈ દેવીની પ્રાર્થના કરી ક્ષમા માગી ત્યારે દેવીએ તેનો ઉત્તર વાળતાં કહ્યું કે મારો શાપ મિથ્યા તો થનારો નથી અને શિવજીથી તું મરણ તો પામીશ પણ આવતે જન્મે લોક સૃષ્ટિ અથે મારી કૃપાથી દશ પ્રયેતાનો તું એક પુત્ર પ્રજાપતિ થઈશ અને મારા અંશ રૂપ સાઠ કન્યાઓ તને થશે. બ્રહ્માના માનસ પુત્રમાં પણ દક્ષ ગણાયલા છે, તે પ્રજાપતિ છે. કેટલાક નામ અધિકાર પરત્વે હોય છે, અને તેથી ભિન્ન ભિન્ન કાળે તે અધિકારનું કામ કરવામાં આવે છે ત્યારે નામ તો એકનું એકજ રહે છે. વળી પિતા તેજ પુત્ર અને પુત્ર તેજ પિતા એ નિયમ વર્તે છે. અદિતિથી દક્ષ થયા પણ એ જે સૃષ્ટિમાં થયા તેનાથી ઉતરતી, તેનાથી વિશેષરૂપ ધારી સૃષ્ટિમાં ઉપલી સૃષ્ટિનું પતિભિંબ છે. એ પ્રતિભિંબ, ઉપલી સૃષ્ટિમાં જો દક્ષનું પ્રાધાન્ય નહિં હોય, ચૈતન્યરૂપ જો દક્ષ નહિં હોય તો, કદી પડેજ નહિં. એ પાડનાર સત્તા, એનો પ્રેરક, દક્ષ છે. ત્યારે નીચલી સૃષ્ટિની અદિતિ તે દક્ષથી છે એમ સ્પષ્ટ છે. બ્રહ્માજીએ સંકલ્પથી મરીચી આદિ પુત્રોને ઉત્પન્ન કીધા હતા તેમા દક્ષ પ્રાણથી થયા હતા. (લિ. ગ. પુ. પૂ. અ. ૭૦). જ્યાં ત્યાં પ્રાણનું પ્રાધાન્ય છે અને પ્રાણ સ્વરૂપ દક્ષની જ્યાં ત્યાં સત્તા પ્રકાશિ રહેલી છે.

આ પ્રમાણે દક્ષની પ્રથમ ઉત્પત્તિ બ્રહ્માથી છે, દક્ષના ભાઈ વેદ છે. (બ્રુઓ શિવ પુ. પૂ. ૧૦)

દક્ષના સંબંધમાં રા. પૂણેંદુનારાયણસિંહના અંગ્રેજ ભાગવતપુરાણમાં સાડું વિવેચન છે.

દક્ષ એક પ્રજાપતિ છે. તેની પુત્રી શિવજી સાથે પરણેલી છે. દક્ષે શિવજીને પોતાની એક કન્યા શા માટે દીધી? સૃષ્ટિની રચનાને અર્થે. શિવ તામસિક પ્રકૃતિના નિયંતા છે. તામસિક

પ્રકૃતિમાં જડતા રહેલી છે. સૃષ્ટિમાં ખનીજ, વનસ્પતિ, પશુ, અને મનુષ્ય એમ ચાર યોનિ છે. ચૈતન્ય પ્રથમ ઉપરથી ઉતરતાં આવરણ પછી આવરણ ધારણ કરી ભારે બનતું છેક નીચે આવે છે. એમ થતાં ખનીજની યોનિ બને છે. ભૂત, પ્રેત પિશાચ આદિ તામસિક વિકારવાળા જેને વીંટલાઈ વળેલા છે એવા શિવજી ઉપરથી નીચે ચૈતન્યને ખેંચી લાવવાને સંપૂર્ણ સમર્થ છે, માટે શિવ અને સતીનું લગ્ન. કોઈક કહેશે કે પ્રથમ મનુષ્યયોનિની ઉત્પત્તિ છે અને પછી બીજી યોનિઓ છે, એ પણ કહેવું એક રીતે ખરૂં છે, પણ કલ્પના ભેદથી આ ભેદ પડેલો છે.

જ્યારે ખનિજયોનિ પરિપૂર્ણ થાય છે, ત્યારે પ્રકૃતિનું ઘટમાં ઘટ આવરણ આવી મળે છે, ને તેનો અનુલવ જીવને થાય છે. હવે એ ઉપાધિમાંથી ધીરે ધીરે મુક્ત થઈ ઉપર ચઢવાનું કામ જીવના કલ્યાણ અરથે કરવાનું છે. આ ઉપાધિ-ઘટ આવરણો-રૂપોને છિન્નભિન્ન કરી નાંખવાની જરૂર છે. એ પ્રમાણે સંહાર કરવાનું કામ શિવજીનું છે. એ કાર્ય કરવા માટે શિવજીની સાથે પાર્વતી લગ્નથી જોડાય છે. એ પાર્વતિ જડતાદશક-ખનિજ યોનિના પ્રતિનિધિ હિમાલયની કન્યા છે.

દક્ષે યજ્ઞ કર્યો અને તેમાં તેની પુત્રિ અને મહાદેવજીની પત્નિ સતીએ પોતાનો દેહ ત્યાગ કીધો તેની કથા ભાગવતના ૪ સ્કંધના ૩ જા અને ત્યાર પછીના અધ્યાયમાં આવેલી છે. એ યજ્ઞમાં શિવજીને આમંત્રણ નોતું. દક્ષે શિવજીનું પરં-સ્વરૂપ જાણ્યું નોતું, અને વેદના કર્મકાંડનેજ તે ભેઈ રહેલો હતો. તે માત્ર શરીરના સુખને જોનારો હતો. અધ્યાત્મિક શિક્ષણ આપવાનો પણ સમય આવેલો હતો.

અત્યાર સુધી જે શક્તિ સત્તા ચલાવી રહી હતી તે શક્તિની સત્તાનું સ્વરૂપ હવે બદલવાનો પ્રસંગ હતો. એટલા

માટેજ સતિ પોતાના દેહનો-પોતાના રૂપનો ત્યાગ કરે છે, અને બીજા રૂપે શિવજી સાથે જોડાય છે.

જ્યારે જ્યારે જગત્માં મોટા ફેરફાર થવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે ત્યારે મોટી ઉથલપાથલ થઈ રહે છે. ચાલતી સ્થિતિને ભાંગી નાંખી નવી સ્થિતિ કરવાની છે. આજ કારણથી આપણા પુરાણોમાં જુદા જુદા પ્રકારના ઉત્પાતો થયલા વર્ણ-વેલા છે. યજ્ઞ ભોગદર્શક છે. ચાલતાં આવેલાં રૂપોનો ભોગ અપાય છે માટે યજ્ઞ થયો હતો એમ કથન કરવામાં આવે છે. દક્ષના યજ્ઞનું આ એક રહસ્ય છે.

દક્ષના યજ્ઞનો શિવના અનુચરો આદિ દ્વંસ કરે છે. દક્ષનું પોતાનું મસ્તક યજ્ઞમાં ડોમાઈ જાય છે, બીજાઓની અવદશા થાય છે અને ઘણાકે કઈ કઈ અંગ ખોઈ બેસે છે. શિવજીને અતે દેવતાઓ સ્તુતિ કરી પ્રસન્ન કરે છે અને શાંતિ વર્તે છે. દક્ષને, બકરાનું માથું આણી ચોંટાડવામાં આવે છે. બકરો ઉત્પન્ન કરવાવાળી શક્તિનું રૂપ ગણાય છે માટે બકરાનું માથું લાવીને ચોંટાડયું એમ કહેવામાં આવ્યું છે. વળી બકરાને અજ કહે છે જે પ્રજાપતિ વાચક શબ્દ છે, એટલે હવે જે નવા ફેરફાર થવાના છે તેના કર્તા પણ એજ છે એમ બતાવાવે છે. કર્તા સત્તા તો પ્રથમથીજ એક પણ સમય પરત્વે રૂપની ભિન્નતા.

આ યજ્ઞને સમયે શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન પોતાના શ્રી મુખથી દક્ષને કહે છે કે, હું તેજ બ્રહ્મા, અને હું તેજ રૂદ્ર છું, “જે પુરૂષ એક સ્વરૂપ તથા સર્વ પ્રાણીઓના આત્મરૂપ અમને ત્રણ દેવને ભેદ બુદ્ધિથી જોતો નથી અર્થાત્ એકરૂપ જીવે છે તે મુક્તિને પામે છે.”

મારા વૈશ્વવ બંધુઓ, આ તમારાં પોતાનાં માન્ય કરેલાં, તમોએ અત્યંત ભાવથી પૂજેલાં અને તમારાથી પૂજતાં, પર,

ત્રેષ્ટ પુસ્તકમાં આવાં શ્રી હરિ-વિષ્ણુના પોતાનાં વચન છે, તે છતાં તમે તે લક્ષમાં નહિ રાખતાં શિવ શબ્દથી અલગ જતા હોવ એમ વરતો છો એ તમારી વર્તાણુંક શું બતાવે છે તે તમે શાંતિથી વિચાર કરો, અને શૈવ અને વૈશ્ણવ એ બેમાં લેશ માત્ર પણ ભેદ નથી એમ સમજી સાચું-ઉંચું બંધુત્વ દિપાવો.

સતીએ પોતાની દેહ યોગાગ્નિથી ભસ્મ કરતી વેળાએ કહ્યા પ્રમાણે પ્રયેતા અને મારિષાથી જે પુત્ર થયો તે એજ દક્ષ હતા. તે પણ દક્ષ પ્રજાપતિ છે. આ પ્રસંગ ચાક્રુસ મન્વંતરમાં બન્યો હતો, અને પુરૂષ અને સ્ત્રીના શરીર બુદ્ધિ પડી મૈથુની સૃષ્ટિનો આરંભ થયો તે ત્યારથી. એ સમય ત્રીજી મનુષ્ય જાતિનો હતો.

ભસ્મે અર્ચિત અંગ-આ પ્રમાણે શિવજી પોતાના વા માંગે પોતાની શક્તિ-ઊમા, સતી, પાર્વતિને ધારણ કરી શોભે છે. તેમને અંગે ભસ્મ લેપન દિપી રહ્યું છે. એ ભસ્મનો મહિમા જેવો તેવો નથી. ભસ્મ લેપન ક્રીધાથી સર્વ પાપ નાશ પામે છે, યમના દૂતો ભસ્મનાં દર્શણથી ત્રાસ પામી નાશી જાય છે, અને માણસ ગમે તેવો દુરાચારી હોય પણ તે જો ભસ્મ ધારણ કરે છે તો જન્મ મરણથી મુક્ત થાય છે. ત્યારે એ ભસ્મ તે શું ? શું માણસ ખુન કરે, ચોરી કરે, વ્યભિચારમાં મસ્ત રહે, ખીજાં કુકર્મ કરે અને ભસ્મ લગાડે તો તે પોતાનાં કુકર્મનાં ફળનો ભોગવનારો થતો નથી ? એમ જો હોય તો સારી વૃત્તિ નહિ રાખતાં, મનમાં આવે તેમ વર્તન રાખતાં, માત્ર ભસ્મ ચોળી રાખવી કે કશાનું લેપન નહિ થતાં મુક્ત સ્થિતિને પમાય. આવું મૂખાંધિ ભરેલું શિક્ષણ શ્રી વ્યાસ ભગવાન અને ખીજા મહર્ષિઓ કદી પણ જગતને આપે નહિ, માટે એ ભસ્મનો મમં કંઈ બુદ્ધોજ હોવો જોઈએ. શિવનું સ્મરણ કરવાથી પાપ ભસ્મ થઈ જાય

એ, માટે એને ભસ્મ કહે છે. ત્રીપુડ્ ધારણ કીધું તેણે બ્રહ્મા વિષ્ણુ, મહેશ, એ ત્રણે દેવતા, ત્રણ અગ્નિ, અને ત્રણ ગુણ ધારણ કીધા. (પદ્મ પુ. પાતાળ ખંડ ઉત્તરાદ્ અ. ૨ ભે).

દુગ્ધ કરેલાં ગોમયની ભસ્મનું ત્રીપુડ્ કરવું. પહેલી રેખા અકાર, બીજી ઉકાર ને ત્રીજી મકાર છે. પહેલી રજે ગુણ, બીજી સત્ત્વ ગુણ, અને ત્રીજી તમોગુણ છે. એ ત્રણ ક્રિયા શક્તિ, ઇચ્છા શક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ છે. [સ્કંદપુરાણને પ્રહ્લોત્તર ખંડ અ. ૧૬]. આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે જે માણસ ઓંકારમય થઈ જાય તે ઉપર બતાવેલાં સર્વ ફળને, અધિકારી છે. ઓંકાર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે અને ઓંકારમય થવું તે બ્રહ્મરૂપ થવું છે. આથી દ્વૈત મીટે છે અને હુંજ એક બ્રહ્મ છું એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રકૃતિના જે ત્રણ ગુણ તે ગુણની ઉપર સત્તા ચલાવનારો જીવ તેથી પર રહે છે.

મહાશિવપુરાણ વાયુ સંહિતા અધ્યાય ૨૪માં શંકર અગ્નિરૂપે અને પાર્વતિ સોમરસ રૂપે જગતમાં વ્યાપી રહેલાં છે એમ વર્ણવેલું છે. “તે જગત અગ્નીના સંયોગથી ભસ્મ થઈ જાય છે માટે જે માણસ આ જગતને ભસ્મરૂપ માની “અગ્નિરિતિ” એ પ્રમાણે મંત્ર લખી શરીરમાં ભસ્મનું લેપન કરે તે તરત સંસારની જાળમાંથી છુટી જાય છે. ઉપર કહેલી અગ્નિના ચૈતન્ય રૂપ તથા અમૃતમય જે ભસ્મ છે તેને યોગમાં કહેવા મુજબ જો ધારણ ન કરે તો સંસારમાં ફરી જનમવું પડે છે.” જગતને ભસ્મરૂપ માની એમ કહિ કંઈક મર્મ પ્રગટ પાડ્યો છે. જગત નથી એવું ઉંચું જ્ઞાન થતાં, દ્વૈત ટળી જતાં જીવ શિવરૂપ થઈ રહે છે. એવા જીવને કર્મનું લેપન નહિ હોય એ સ્વભાવિક છે.

શિવ પુરાણમાં સતીના શરીરની રાખ શિવજી ચોળે છે અને હાંડકાની માળા કરે છે એમ કથન કરેલું છે.

ઘણાં પુસ્તકો-આધારોનું મંથન નહિ કરતાં જ્યાં મર્મ સારી રીતે સમજાયેલો છે ત્યાંજ આપણે દ્રષ્ટિ કરીશું.

પદ્મ પુરાણ પાતાળખંડ ઉત્તરાર્ધના ૧૧માં અધ્યાયમાં એક કથા એવી આવેલી છે કે વીરોચન આદિ દૈત્ય ગૌતમ રૂષિને ત્યાં ગયા હતા, ને તે પ્રસંગે મધ્યાને શંકરનું પુજન થયું હતું. તેના વર્ણનમાં કહ્યું છે કે સઘળાએ ભૂત શુદ્ધિ કરી એવી રીતે કે રૂદ્ર કમળમાં પ્રથમ પૃથ્વી આદિ પાંચ મહાભૂતોનું સ્મરણ કીધું, તેની મધ્યે મહાકાશનું સ્મરણ કીધું, ને આકાશમાં નિર્મળ અગ્નિનું, તેની મધ્યે મહેશનું શુભ ધ્યાન કીધું, પછી અજ્ઞાનથી વિટળાયેલો એવો જે જીવ તેનું ધ્યાન શરીરમાં કીધું, શરીરને જ્ઞાનાગ્નિથી ભસ્મ કીધું, આકાશનું આવરણ વાયુ છે તેથી પહેલો વાયુને ભસ્મ કીધો, પછી આકાશને ભસ્મ કીધું, પછી શરીરની અંદરના વાયુને ભસ્મ કીધો, વાયુથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને ભસ્મ કીધો, પછી જળને ભસ્મ કીધું, અને પછી પૃથ્વીને ભસ્મ કીધી, અને છેવટે એ સરવેને આશ્રિત એવા જે સત્વાદિ ગુણ તેને ભસ્મ કીધા અને શરીરને સંતપ્ત કીધું. એમ જ્ઞાનાગ્નિથી સહુને ભસ્મ કરીને શિવનું ધ્યાન કરવામાં આવ્યું.

હવે બ્રાહ્મણો વારંવાર મંત્ર ભણે છે કે “વાયુરિતિ મસ્મ, જલમિતિ મસ્મ । ।” તેનો અર્થ—ખરો અર્થ પ્રકાશિત થાય છે. ભસ્મ નહિ મળે તો જળની ભસ્મ કરવી, તે ન મળે તો પૃથ્વીની કરવી, એવું એવું તેઓ વગર સમજે ભાવિક જનોને સમજાવે છે તે કેવું જીવું છે. અહીં જે કહ્યું છે તેનો અર્થ તો એવો છે કે માણસની દેહમાં પાંચ તત્ત્વો રહેલાં છે, એ પાંચો તત્ત્વો ભસ્મ થઈ ગયેલાં છે એવી દૃઢ ભાવના કરવી એટલે આવરણોથી—દેહથી, ઉપાધિથી અલગ થઈ જવું અને સ્વતંત્ર પોતે પ્રકાશી રહેવું. ગોમય ભસ્મનો મહીમા સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. શા માટે ? ગો એટલે ઇંદ્રિ, ગો એટલે દેહ; દેહથી જીવ અળગો થઈ જાય છે એમ બતાવવા માટે આથી વિશેષ સ્પષ્ટ શું કહી શકાય ? સતીની ભસ્મ શિવજીએ

ચોળી હુતી એમ વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. સતી જેમ શક્તિ સ્વરૂપ છે તેમજ પ્રકૃતિ દર્શક છે. આત્મા પ્રકૃતિમાં પડે છે એજ નીચે પડવાનું છે. યોગ એટલે શું ? એની વ્યાખ્યા ઘણી છે, પણ એક વ્યાખ્યા મને પોતાને ઉત્તમ શિક્ષણ રૂપ લાગે છે અને તે એ છે કે પુંપ્રકૃતયો વિયોગઃ इतियोगः પુરૂષ અને પ્રકૃતિનો વિયોગ કરવો એજ યોગ છે. સર્વ બંધનનું કારણ પ્રકૃતિ છે એ કહેવાની જરૂર નથી. બધી વસ્તુઓ બળી જતાં અંતે રાખોડી થઇને રહે છે. માણસ જ્યાં સુધી દેહ ધારણ કરે છે, જ્યાં સુધી જીવ અને શિવની ઐક્યતા થઈ નથી ત્યાં સુધી મુક્ત દશાએ પહોંચેલો જીવ જાણે પ્રકૃતિના અંશ રૂપ-તે બળી જતાં અંતે શેષ, સૂક્ષ્મ ભસ્મ રૂપ રહેલી હોય તેની મધ્યે બિરાજે છે. રહેલથી સમજવા માટે આપણે માણસનાં ત્રણ શરીર, સ્થૂલ, લિંગ અને કારણનું દૃષ્ટાંત લઈશું. સ્થૂલ અને લિંગ શરીર ભસ્મ થઈ જાય-નાશ પામે તો માત્ર કારણ શરીર રહે. તેમજ ચૈતન્ય ને સૂક્ષ્મમા પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ, તેજનુંજ સહજ આવરણ રહે ત્યારેજ તે ભસ્મ લેપનવાળો શોભે છે. દુષ્ટમાં દુષ્ટ જીવ પણ અંતકાળે જો આ દશાને પ્રાપ્ત થાયછે તો તે જ્ઞાનથી થાય છે, એ જ્ઞાનથી સર્વ કર્મ બળીને ભસ્મ થાય છે, અને તેને જન્મ મરણનો ભય રહેતો નથી. તેણે કાળને પણ જીતેલો છે, અને તેથી યમહૂતો તેનાં દર્શનથી ત્રાસ પામી ભાગી જાય છે. એ દશાને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ તે જીવ નથી પણ શિવ છે. એવા જીવ જે માર્ગે ગયલા છે તે માર્ગ અમારી દૃષ્ટિએ પાડો, તે માર્ગે જવાને અમને સન્મતિ અને શક્તિ આપો, એજ મહા સમર્થ, કલ્યાણ કરવાવાળા, અદ્ભુત શક્તિના આશ્રય શ્રી સદાશિવ પ્રત્યે આપણી દીન પ્રાર્થના છે.

કીર્ણ ૮ મું.

જેને અંગે ભરમ શોભી રહી છે, તેને આભૂષણમાં, જે ભરમને અનુસરતાં હોય, તેજ હોવાં જોઈએ. હીરા, માથેક, મોતી, સુવર્ણ, ચાંદી, એ સ્થળે કેવળ નિરૂપયોગી છે. ત્યારે ભૂષણમાં આપણે શું જોઈએ છેએ? ભૂષણમાં ભૂજંગ-ભૂજંગ એટલે નાગ, સર્પ. જ્ઞાનની અને કાળની વ્યક્ત સંજ્ઞા રૂપ એ મૂર્તિ છે. વિષ્ણુ-ભગવાન ક્ષીર સમુદ્રમાં શેષ નાગ ઉપર શયન કરે છે. શેષ નાગના સખધમાં શ્રી કૃષ્ણ દર્શનમાં વિસ્તારથી કથન કરવામાં આવ્યું છે, અને તેથી તે ફરીથી અહિં લખવાની જરૂર નથી. કાળ સ્વરૂપ મહાદેવજી છતાં કાળદર્શક ચિન્હ તે ધારણ કરે છે તે યોગ્ય છે. શ્રી ગાર્ગ્યન રૂપિના પ્રણવવાદ પ્રમાણે ગરૂડજી જ્ઞાનદર્શક ખંડ કાળ છે, અને મહાદેવજીનાં સર્પભૂષણ જુદાં જુદાં કાળચક્રને સૂચવે છે.

આગલા સમયમાં મહાન્ યોગી, ગુપ્ત અથવા બ્રહ્મ વિદ્યાના જાણનારા મહાત્માઓને નાગ નામથી ઓળખવામાં આવતા હતા. અમૃતને સાચવી રાખનારા તેઓ હતા એમ જગતમાં પ્રસિદ્ધ હતું. અમૃત મેળવવું હોય તો નાગ લોકમાં જવાને કહેવામાં આવતું હતું. એવા મહાત્માઓનો નિવાસ પર્વતોમાં ગુપ્ત હતો. અહીં નાગને કહે છે અને અહીં એટલે હિંસા નહિ કરનારા એમ મત્સ્ય પુરાણનું કથન છે, એટલાજ માટે હિમાલયને મહાત્મા-અહીંનું સ્થાન કહેલું છે. વીલસન નામનો અંગ્રેજી વિદ્વાન પોતાના સંસ્કૃત-અંગ્રેજી કોષમાં નાગ શબ્દ માટે કહે છે કે પર્વતમાં વસનારા તેથી નાગ કહે છે.

યોગિઓ—મહાત્માઓ—બ્રહ્મ વિદ્યામાં પ્રવીણ, કાળચક્રને જીતનારા હતા. કાળનો ભય તેમને નોતો. બ્રહ્મવિદ્યામાં જે

પૂર્ણ પ્રવિણ નહિં હોય તેઓ જન્મ મરણનાં ત્રાસથી-કાળની કૃતિથી મુક્ત નથી. ગરૂડને સર્પ સાથે સદાય વેર હોય છે. ગરૂડ મહાન્ કાળચક્ર છે. તે સર્પનું ભક્ષણ કરે છે પણ નાગોને તો પોતાના અંગ ઉપર ધારણ કરે છે. ગરૂડોપનીષદમાં ગરૂડને “ઊચ્ર ભયંકર કાલાનલ રૂપ” કહે છે. વળી ધ્યાન એવા પ્રકારનું છે કે—

અનન્તો વામ કટકો યજ્ઞ સૂત્ર તુ વાસુકિઃ

તક્ષકાઃ કટિસૂત્રં તુ હારઃ કાર્કોટ ઉચ્યતે इत्यादि.

યોગીઓના ઇશ્વર જે શંકર તે જ્ઞાન અને બ્રહ્મા વિદ્યા સૂચક ભૂષણ ધારણ કરે એના જેવું બીજું કશું વાસ્તવિક હોઈ શકેજ નહિં.

એજ પ્રમાણે મહાદેવજીનું અંગઓઢણ પણ અર્થ વાચક છે. શિવપુરાણમાં શ્રી મહાદેવજીના અનેક ચરિત્રોમાં અંધકાસુરના વધનું આખ્યાન આપેલું છે. અંધકે એવું વરદાન મેળવ્યું હતું કે જે પુરૂષ અથવા સ્ત્રી કામદેવને આધિન હોય તે મને મારી શકે નહીં, ત્રણ લોકથી હું વિશેષ બળવાન રહું, અને ત્રણ લોકમાં મને કંઈ જીતી શકે નહિં. તે જગતને પીડા-કારી થઈ પડે છે, અને મહાદેવજી ત્રીશુળથી તેને વિંધી નાંખે છે, અને તેના શરીરનું ચર્મ ધારણ કરે છે. મહાદેવજી દૈત્યની પ્રાર્થનાથી પ્રસન્ન થઈ તેને કહે છે કે “આ તારૂં શરીર મારૂં લિંગ થઈ રહેશે” આ શબ્દો ઘણાજ અગત્યના છે. વારાહ પુરાણના ૨૭માં અધ્યાયમાં એજ કથા આપેલી છે, પણ તેમાં સહજ ફેર છે. તેમાં એક વાત વિશેષ એવી છે કે અંધકાસુરને પ્રહાર થતાં તેના જેવાજ સ્વરૂપના અનેક દૈત્ય તેના લોહીમાંથી ઉત્પન્ન થયા. આ પ્રસંગ માર્કંડેય પુરાણની રકત બીજ દૈત્યની કથાનું સ્મરણ કરાવે છે. તે દૈત્ય અહંકાર અથવા ક્રોધ હતો. ત્યાં મધુકૈટભ તમો ગુણ રજો ગુણ હતા

એમ શાંતિપર્વના ઉત્તરાધર્ધથી આપણને સમજાય છે. અંધક શબ્દથી અજ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય છે. એ દૈત્યનું બીજું નામ ગળાસુર હતું. ગળા એટલે શબ્દ. શબ્દ કરનારે જે હું તે એટલે અહંકાર રૂપ એ દૈત્ય દેખાય છે. ગળા શબ્દ આકાશ વાયક છે અને આકાશથીજ ગર્જના છે ત્યારે હું પણાનો જેણે પરાજય કીધો છે, અજ્ઞાનનો જેણે નાશ કીધો છે એવો જે આત્મા તે પરમાત્મા શિવજી છે. વાઘાંબર ધારણ કર્તા કહેવામાં પણ એજ મર્મ રહેલો છે. લિંગ શબ્દનું રહસ્ય ચિન્હ રૂપ થાય છે એમ આગળ કહી ગયા છઈએ તારા શરીરનું ચર્મ માફે લિંગ થઈ રહેશે એમ કહી સમજાવ્યું છે કે શબ્દ એજ જેનું સ્વરૂપ છે તે. જ્યાં એક ટળીને અનેક થવાનો ઘંટ વાગે છે ત્યાં શબ્દ સ્વરૂપ વ્યક્તિ પ્રકાશે છે. હું થતાંજ વિશ્વરૂપ વૃક્ષનું બીજ ખીલવા માંડે છે.

આ સમયે જેને આપણે રૂપ અથવા દેહથી ઓળખાવી શકીએ તે શુદ્ધ નિર્માળ, તેજોમય હોય છે, અને તેથી સ્ફટિક સમાન તેને કહેલી છે.

દશભુજ-ભુજ દિશા દર્શક છે; ચાર દિશા લેવામાં આવે ત્યાં ચતુર્ભુજ, આઠ ત્યાં અષ્ટભુજ, અને દશ ત્યાં દશભુજ કહેવાય છે, દિશાઓ દશ પણ કહેવાય છે, અને મહાદેવજીનાં પંચમુખ છે તેથી દશનો આંક વધારે પસંદ કરવા ભેગ છે. દશ દિશાને જે મહાન્ શક્તિ-દેવ-ધારણ કરે છે તે એ મહાદેવજી છે.

હવે રૂદ્રાક્ષનું મહાત્મ્ય શું છે તેનો આપણે કઈક વિચાર કરીશું. એ વિષય ઉપર રૂદ્રાક્ષ જાળાલોપનિષદ ઘણા પ્રકાશ પાડે છે. ત્રિપુરના વધના પ્રસંગે શ્રી રૂદ્ર એટલે શિવજીનાં નેત્ર પંકજ બિડાઇ ગયાં હતાં અને પછી તે પ્રકુલ્લ થયાં ત્યારે તેમાંથી જળનાં બીંદુ પડ્યાં જે બિંદુમાંથી રૂદ્રાક્ષનાં વૃક્ષ થવા લાગ્યાં. રૂદ્રાક્ષ એકમુખીથી ત્રૈલોક્ય સુધીની હોય છે. પ્રત્યેક મુખવાળી

રૂદ્રાક્ષ વિષે એ ઉપનિષદમાં વિવેચન કીધું છે અને તે વિવેચન ઘણું જ મનન કરવા જેવું છે. એકમુખી પરતત્વ સ્વરૂપી છે, બેમુખી અર્ધનારીશ્વરાત્મક છે, ત્રણમુખી અગ્નિના ત્રણ સ્વરૂપ દર્શક છે, ઇત્યાદી ચૌદ અંક સુધી પ્રત્યેક અંકથી શું જ્ઞાન મેળવવાનું છે તે બતાવ્યું છે. બારમુખી રૂદ્રાક્ષને મહાવિષ્ણુનું સ્વરૂપ આપેલું છે તેમજ બાર આદિત્યરૂપ પણ કહેલી છે. આ ચૌદ પ્રકારની રૂદ્રાક્ષનું વિસ્તારથી વર્ણન મોટા ગ્રંથમાં થવું જોઈએ, અહિં તો માત્ર દિગ્દર્શન કરાવવાનું છે અને તેથી બારમુખી રૂદ્રાક્ષ દૃષ્ટાંતરૂપે લઈશું. એ વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે. મહાવિષ્ણુનો મંત્ર પ્રણવ સહિત ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય છે. જે દેવનો જે મંત્ર તે મંત્ર તે દેવનું સ્વરૂપ છે. આ મંત્રમાં બાર અક્ષર છે, અને પ્રત્યેક અક્ષર સમજવાની વિદ્યા છે. (બ્રુઓ વામન પુરાણ અધ્યાય ૬૧). રૂદ્રાક્ષનું મૂળ બ્રહ્મા, નાળ વિષ્ણુ અને મુખ રૂદ્ર છે.

રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરી કે જાણે શિવજીનું જ્ઞાન ધારણ કર્યું એમ નિશ્ચય સમજવાનું છે. (બ્રુઓ શિવ. પુ.)

મહાશિવપુરાણ વિદેશ્વર સહિતાના ૨૫માં અધ્યાયમાં રૂદ્રાક્ષનો જાળાલોપનિષદને મળતોજ મર્મ બતાવેલો છે.

આ ઉપરથી જુદી જુદી વિદ્યા-જુદા જુદાં જ્ઞાનને માટે સંજ્ઞારૂપ રૂદ્રાક્ષ મનાયલી છે એમ અનુમાન થાય છે. ચૌદ પ્રકારની રૂદ્રાક્ષ છે તેમજ ચૌદ વિદ્યા પ્રસિદ્ધ છે. ચૌદ મનુ, ચૌદ ઇદ્ર એમ ચૌદનો આંક અગત્યનો થયો છે. રૂદ્રાક્ષમાં રૂદ્ર અને અક્ષ બે શબ્દ સમાયલા છે. અક્ષ એટલે આંખ અને તેથી જોવું. જ્યાં જોવાની ક્રિયા થાય છે ત્યાં કાળ તથા અવકાશ હોવાંજ જોઈએ. જોવું એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે. આંખનું સ્થાન જે દેવનું છે તે પ્રકાશદાતા, રૂપને પ્રગટ કરી ઓળખાવનારા છે. માટે રૂદ્રાક્ષથી કાળ, અવકાશ, તથા પરમેશ્વર પોતે એમ ત્રણે સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. જ્યાં સુધી જગત

છે ત્યાં સુધી કાળ અને સમય ખંડ રૂપે વ્યક્ત છે. ચૈદ મનુ એ કાળ ચક્રનું પ્રમાણ બતાવે છે. આવી રીતે વિચારતાં રૂદ્રાક્ષનો મહિમા જેવો તેવો નથી. તેને જે ધારણ કરે એટલે તેનો મર્મ જે સમજીને તે પ્રમાણે વર્તે તે જીવ જન્મ મરણ થી મુક્ત થઈ સાક્ષાત શિવસ્વરૂપે શોભી રહે એમાં જરા પણ સંશય નથી. પરમાત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં જ્યાં સુધી લીન થઈ નેત્ર મીચી રાખે છે ત્યાં સુધી પ્રલય છે, જ્યારે તે નેત્ર ખોલે છે કે સૃષ્ટિ દૃશ્યમાન થાય છે, જ્યાં સુધી નેત્ર પ્રકુલ્લ-ખુલ્લાં રહે છે ત્યાં સુધી સૃષ્ટિ દ્રષ્ટિગોચર છે અને નેત્ર કમળ બંધ થતાં તે લય અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે.

જીવના સંબંધમાં જ્યાં સુધી અંતર્યામિએ તેના ઉપર કૃપા કરી નથી ત્યાં સુધી તેને સઘળું અંધારું છે. તેની અંત દૃષ્ટિ ખીલે છે ત્યારેજ સ્વપ્નવત શું અને સાચું શું તેની તેને પરિક્ષા થાય છે. જ્ઞાન ચક્ષુ કહો, દિવ્યચક્ષુ કહો, જે કહો તે એ રૂદ્રાક્ષ છે.

રૂદ્રાક્ષમાં આવું ઉચ્ચ પ્રકારનું શિક્ષણ સમાયલું છે. શિવપુરાણમાં વર્ણવેલાં સતીનાં આખ્યાનમાં કહ્યું છે કે શિવજીએ સતીનાં શરીરની ભસ્મ પોતાને શરીરે ચોળી અને તેના હાડકાંની માળા કરી. પદ્મપુરાણના પાનાળ ખંડમાં એક સ્થળે એવું લખ્યું છે કે મહાદેવજીની કોટમાં એક માળા હતી તેમાં બ્રહ્માંડ ગુંથેલાં હતાં. આવી મતલબનાં સઘળાં કથનનો અર્થ એકજ છે. સતી પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ છે અને સર્વ સૃષ્ટિ, સર્વ બ્રહ્માંડ, પ્રકૃતિ છે. લય થતાં પ્રકૃતિ દ્રષ્ટિગોચર થતી નથી. ત્યારે વારંવાર થતો સૃષ્ટિનો, બ્રહ્માંડનો લય દર્શાવનાર એ માળા છે. આ અર્થને શ્રી ગાર્ગ્યન રૂપિનો પ્રણવવાદ પુષ્ટિ આપે છે. શિવ કર્તા, શિવ સંહરતા અને અનેક થઈ ગયેલાં બ્રહ્માંડોના સાક્ષી પણ શિવ.

શિવજીનું વાહન વૃષભ છે. પ્રણવવાદ પ્રમાણે હંસ અવકાશ દર્શક અને વૃષભ ગતિ દર્શક છે. વૃષભ જ્ઞાન અને

ક્રિયા સાથે સંબંધ રાખે છે. વૃથાતે ઉપરથી ગતિ કરે છે, ગુપ્ત રાખે છે, અને સંહાર કરવા લાગી વાળે છે, એવો અર્થ ગાગાયન રૂપિએ કરેલો છે.

આપણા પુરાણો ઉપરથી જણાય છે કે જ્યારે પિતામહ બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિ રચવાનો પ્રથમ વિચાર કીધો ત્યારે તેમનાં શરીરમાંથી સર્વ લક્ષણ સંપન્ન એક પુરૂષ પ્રગટ થયો, તેનો વર્ણ શુદ્ધ શ્વેત હતો, તેણે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કીધાં હતાં, તેણે જે માળાઓ પહેરી હતી તે પણ શ્વેત હતી, મતલબ કે તેનામાં કંઈ પણ કલંક નોતું. બ્રહ્માજીની શી આશા છે તે વિશે તેણે પ્રશ્ન કીધો. બ્રહ્માજીએ ઉત્તર વાળ્યો કે જગતનું પાલન કરો, અને આ સ્વરૂપ પલટી નાંખી વૃષભરૂપ ધારણ કરો. વિશેષ એમ કહેવામાં આવ્યું કે તારૂં ઓંકાર સ્વરૂપ છે અને તારૂં ધર્મ નામ પ્રસિદ્ધ થશે. (વારાહ પુ. અ. ૩૨) મત્સ્ય પુરાણના ૯૩ મા અધ્યાયમાં નવગ્રહ શાંતિ માટે યજ્ઞ નો પ્રકાર દર્શાવેલો છે તેમાં એક મંત્રમાં કહ્યું છે કે “ હે વૃષભ તું વૃષભ રૂપે ધર્મ, જગતને આનંદ કરનાર અને અષ્ટમૂર્તિ શિવનું આધિપતિ છે, માટે મને શાંતિ દે.”

આ ઉપરથી વૃષભ તે ધર્મ છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. વિશ્વને ધારણ કરી રાખે તે ધર્મ. સૃષ્ટિના સર્વ નિયમો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લયના, સર્વ વ્યવહારનું મૂળ છે. કુદરતના નિયમો હાલના વખતમાં જે કહેવાય છે તે ખતાવનાર ધર્મ છે. ધર્મ સર્વનું ખીજ છે અને ધર્મને અનુસરીને જે વર્તે છે તેજ પોતાનું શ્રેય કરી શકે છે. જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેનો સંબંધ આ નિયમોથી સમજાય છે, તેથી જીવનો ઈશ્વર સાથે શું સંબંધ છે એ ખતાવનાર ધર્મ છે. આ સંબંધના ઉપરજ માણસનાં સર્વ આચરણનો આધાર છે. ધર્મથી ઉલટો ચાલનારો વિનાશને માર્ગે જાય છે એ કહેવું કેવું સત્ય છે તે આથી સારી રીતે

સમજાય છે. એ ધર્મ રૂપી વૃષભને ચાર પગ છે. કૃત્યુગમાં તે ચાર પગે ઉભો રહે છે, કહેવાનો હેતુ એ છે કે તે સમયમાં ધર્મ પરિપૂર્ણ રીતે પળાતો હતો, ત્રેતામાં તે ત્રણ પગે, દ્વાપરમાં બે પગે, અને કળિયુગમાં તે એક પગેઉભો રહે છે. સમજવાનું એ છે કે જેમ જેમ કાળ બદલાતો ગયો તેમ તેમ અશ્રદ્ધા અને દુર્ગુણોનું બળ વધતું ગયું છે.

શ્રી મહાદેવજીના મંદીરમાં પ્રથમ—આગલા મંડપમાં એ વૃષભ જેને પોઠીઆ નામથી સહુ ઓળખે છે તેની મૂર્તિ સ્થાપન કરેલી હોય છે. પ્રથમ એ મૂર્તિને નમન કીધા શિવાય જે અંતર મંડપમાં મહાદેવજીનું બાણ સ્થાપિત હોય ભાંજવાને, માણસને અધિકાર નથી. વૃષભને સ્પર્શ કરવોજ નોંધયે. દર્શણ કરવા જનારે દર્શન કરતાં પહેલાં એમ બતાવવું નોંધયે કે હું ધર્મ પાળનારો અને તેથી દર્શનનો અધિકારી છું. મહાદેવના મંદીરમાં દર્શણ રાત દીવશ બધી વખતે—જ્યારે ઇચ્છા થાય—ત્યારે થઈ શકે છે, કેમકે અંતર્યામિ રૂપે એ નિરંતર પ્રકાશે છે. તે સદાય જાગતા જોધ છે, એને ઊંઘવાનું નથી, જાગવાનું નથી, વસ્ત્ર ધારણ કરવાનું નથી, શણગાર જોઈતા નથી. મહાપ્રસાદ લેવાના નથી, કંઈ નથી. સાક્ષાત ઇશ્વરનું જે સ્વરૂપ હોય તેને એ કશાની જરૂર નથી, અને તેને કંઈ હોઈ શકેજ નહિ. તે અખંડ નિર્મળ અજાણ જ્યોત પ્રકાશી રહે છે.

દેવતાઓએ વૃષભની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું છે કે

નમોસ્તુ તે દેવવર્ય, સ્વર્ગ માર્ગ પ્રદર્શક

કર્મ માર્ગ સ્વરૂપાય, સર્વગાય નમોનમઃ

સ્વયૈવ પાલ્યતે પૃથ્વી ત્રૈલોક્યં ચં ત્યયૈવહિ

× ×

× ×

વિચતેત્વ દ્વિદ્વીનંતુ સદ્યો નશ્યતિ વૈ જગત્

સ્વર્ગનો માર્ગ બતાવનાર, કર્મનો માર્ગ બતાવનાર તે ધર્મજ છે. ધર્મ નહિ હોય તો જગત નાશ પામે. એ ધર્મ તેજ આ મહાદેવજીનો વૃષભ છે.

શિવજીના હાથમાં જે આયુદ્ધ ઇત્યાદિકહેલાં છે તે પણ અર્થ સૂચક છે. શ્રી કૃષ્ણ દર્શનમાં આયુદ્ધનો મર્મ દર્શાવેલો છે તે વાંચવાની વાંચકવૃંદ કૃપા કરશે. અહિં જે નવિન લાગે તેવાને માટે ટુંકામાં કથન કરીશું. ત્રિશૂળ ત્રિગુણને લેદનાર. ખડગ જ્ઞાનદર્શક-જળતત્વ અને અજ્ઞાનનો નાશ કર્તા, વદ્વાગ્નિ, સંહારકારક પ્રલયદર્શક, ઘંટા વિસ્તુના શંખની પેઠે શબ્દરૂપ, અવિદ્યાને દુર કર્તા, વજ્ર અધર્મનો નાશ કરવાળી યુદ્ધિ, પાશ જેણે વતી જીવને બાંધી લેછે ને જેથી તેને મુક્ત કરે છે તે, ડમરૂં ઘટિકાયંત્ર સમાન, કાળ વહી જાય છે, ઉડયો જાય છે ને અટકતો નથી એવું બતાવનાર, ઇત્યાદિ, ઇત્યાદિ.

મહાદેવજીનાં સ્વરૂપનો જેમ જેમ આપણે વિચાર કરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણે આશ્ચર્ય પામતાં હોય છે. એક જઈએ છીએ. પ્રત્યેક અંગને-અવયવને-ખીજની સાથે સંબંધમાં લાવતાં નવ નવા અદ્ભૂત રંગ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આપણે એકજ બાબતનો, દૃષ્ટાંત તરીકે, વિચાર કરીશું. માણસ ત્રિવિધતાપથી પીડાતો છે અને તાપની પીડા જેવી તેવી નથી. તે પોતાના ઇષ્ટદેવ પાસે શાંતિની પ્રાર્થના કરે છે. બધા માણસના ઇષ્ટદેવ એકજ હોતા નથી. દેવ તો તેત્રીશ કરોડ છે પણ તેમાં મહાદેવ-મોટા દેવ તો શંકરજ છે. ત્રિવિધતાપ સમાવવાવાળો ખીજે કોઈ પણ દેવ એના જેવો સમર્થ નથી. આ શા ઉપરથી જણાય છે? તાપ સમાવવાનાં જે જે કંઈ સાધન છે તે સર્વ એમની પાસે છે અને ખીજ પાસે નથી-પ્રથમ ખરફ લઈશું. હીમાલય-ખરફનુંજ સ્થાન છે. જે તેના શરીરથી ઉત્પન્ન થયેલી-તેની પુત્રી પાર્વતિ, તેને શિવજીએ અર્ધાંગના કરી રાખેલાં છે. જળ શાંતિ દાતા છે, તો પવિત્ર

ગંગાજી, નિર્મળ જળવાળાં ગંગાજી તેમની જટાબુટમાં ઉછળી રહેલાં છે. દીવચના તાપથી સંતપ્તો ચંદ્રથી-અમૃત ઝરતા ચંદ્રથી શાંતિ પામે છે તો ચંદ્ર શિવજીને મસ્તકે ખિરાજે છે, શિતળા અને તેના જેવા વ્યાધીમાં બળતરા મિટાડવા માટે રાખેડી છે, તો ભસ્મ શિવજી સદાય પોતાનાં શરીરે ધારણ કરી રાખે છે. આ બધાં સાધનો શિવજી પાસે છે, બીજો દેવ કીચો છે કે જે એ સાધનોને પોતે ધારણ કરે છે ? સર્વ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ મહાદેવજીને ગણેલા છે તેનાં અનેક કારણો છે. એ કારણો જે ખરા ભાવથી અને ખરી શ્રદ્ધાથી ખોળે છે તેને મળી આવે છે. આવા સમર્થ દેવ મહાદેવજી નિખિલ જગતના સર્વ પ્રકારના ત્રિવિધતાપને મિટાડી શાંતિ: શાંતિ: તિસ્તારે એજ પ્રાર્થના આપણે કરીને કૃતાર્થ થાશું.

કીર્ણ ૧. મું

મહાદેવજી અને પાર્વતીજીની સમીપમાં સ્કંદ અથવા કાર્તિકસ્વામિ અને ગણેશજી ખિરાજે છે અને એ બેને તેઓનાં માતૃપિતા સ્નેહથી નિહાળે છે. એ બે સ્વરૂપ શું દર્શાવે છે તે હવે આપણે જોઈશું. પ્રથમ ગણપતિને લેવાનું અનુકળ વિશેષ પડશે.

ગણપતિ ઉપનિષદમાં પ્રથમ આરંભેજ સ્તુતિમાં કહ્યું છે કે “ત્વમેવ કેવલં સર્વસ્રલિવદં બ્રહ્માસિ । ત્વં સાક્ષાદાત્માસિ નિત્યં ” બ્રહ્મ તું છે, આત્મા તું છે. એજ સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવાને એ ઉપનિષદનું ગુજરાતી ભાષાંતર વ્યાખ્યાયિકા સહિત શ્રી પરમ યોગીરાજ બ્ર. બ્ર. પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ મહારાજે રચેલું છે તેમાં વિસ્તારથી કથન કરવામાં આવેલું છે.

શ્રી ગણેશ પુરાણમાં શ્રી બ્રહ્માજી વ્યાસજી પ્રત્યે કહે છે કે ઓંકારસ્વરૂપ ગણેશજી સર્વ કાર્યમાં પૂજાય છે અને કાર્યની સિદ્ધિ

ધર્મિયા સખનાર જો તેની પૂજા નહિ કરે તો વિઘ્નો ઉત્પન્ન થાય છે. (ભુએ અ-૧૨) એજ અધ્યાયમાં બ્રહ્મા, વિશ્વ અને શિવ એ ત્રણેની ઉત્પત્તિ એનાથી થયલી છે એમ વિશેષ કથન છે.

ગણેશજીનો ખરેખરો મર્મ શ્રી વ્યાસ ભગવાને વારાહ પુરાણમાં ખુલ્લો કરી બતાવ્યો છે. ૧૭મા અધ્યાયમાં નારાયણ ભગવાનના દેહથી ઉત્પન્ન થયા પછી દેવતાઓ માંહોમાંહે વાદવિવાદ કરવા લાગ્યા અને પ્રત્યેકે પોતાનું ગૌરવ ગણાવ્યું. તેમાં “આકાશ રૂપ ગણેશજી બોલ્યા કે મારા વિના શરીર નિષ્કળ છે.” અધ્યાય ૨૩માં શ્રી ગણેશજીના જન્મની કથા આપી છે તે એવી કે પ્રથમ દેવતા અને રૂષિઓ કંઈ પણ નવિન કાર્યનો આરંભ કરતા કે તેમાં વિઘ્ન આવી પડતાં ને કાર્ય સંપૂર્ણ થતું નહિ. તે ઉપરથી તેઓ જ્યાં શિવજી પાર્વતિજી સાથે બિરાજતા હતા ત્યાં ગયા અને તેમની આગળ તેઓએ પોતાનું દુઃખ નિવેદન કીધું. આ ઉપરથી શિવજીએ અંતરમાં દષ્ટિ કરી અવલોકન કીધું તો તેમને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, અને વાયુની ચાર મૂર્તિઓ દેખાઈ. શિવજીએ વિચાર કીધો કે પાંચમી મૂર્તિ આકાશની કેમ દેખાતી નથી. અતે એક પ્રકાશમાન બાળક પ્રગટ થયો, એ આકાશ તત્વની મૂર્તિ હતી. સર્વ તત્વમાં આકાશ તત્વ પ્રથમ પદ ધારણ કરે છે તેથી એ દેવને સર્વ ગણેશના સ્વામિ સ્થાપન કીધાં. આવી રીતે ગણેશજી આકાશ તત્વદર્શક છે એમ જણાય છે.

આપણામાં જગત પ્રસિદ્ધ બીજી કથા એવી છે કે મહાદેવજી બહાર ગયા હતા તે સમયે પાર્વતિજીએ પોતાનાં સ્થાનમાં કોઈનો પ્રવેશ નહિ થાય તેને માટે પોતાના શરીરના મળથી ગણેશજીને ઉત્પન્ન કીધા અને દ્વાર સાચવવા બેસાડ્યા. મહાદેવજી પાછા આવ્યા ત્યારે તેમને નહિ ઓળખતાં ગણેશજીએ ઘરમાં પ્રવેશ કરતાં અટકાવ્યા જે ઉપરથી તેમનું મસ્તક મહાદેવજીએ ઉરાડી નાખ્યું. પાછળથી મહાદેવજીને સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન થતાં હાથીનું માથું લાવીને ગણેશજીના ધડને ચોંટાડવામાં આવ્યું.

પાર્વતિજી પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિના શરીરના મળથી ઉત્પત્તિ થઈ છે તે સ્થૂળ પણ સ્થૂળમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ આકાશ છે એમ બતાવે છે. હાથીના જેવું મુખ છે તેથી એ દેવનું બીજું નામ ગજનન છે. આનન એટલે મુખ. ગજ જેવું મુખ છે તે ગજનન. ગજનો અર્થ હાથી થાય છે તેમજ શબ્દ થાય છે, માટે શબ્દ જેવું મુખ છે તે ગજનન કહેવાય. શબ્દ આકાશનો ગુણ છે, અને તેથી તે આકાશ દર્શક છે. ગણપતિ લંબોદર છે-લંબ છે ઉદર જેવું તે-મોટું પેટ ધરે છે તે, આકાશનું પેટ મોટું છે કેમકે પ્રલયને વખતે બીજા બધાં તત્વો તેમાં સમાઈ જાય છે. એ દેવની સ્ત્રી અથવા શક્તિ બે, સિદ્ધિબુદ્ધિ છે. આકાશ બુદ્ધિ તત્વને અનુસરે છે અને આકાશ તત્વને સંપૂર્ણ રીતે જાણનાર અનેક રૂપ સત્તા ધરાવે છે. આકાશમાં જે જે રેખાઓ રહેલી છે-જે જે કીર્ણો-તાર-રહેલા છે તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે જે જાણે છે તે સઘળી કામના સિદ્ધ કરવાને શક્તિમાન છે, માટે સિદ્ધિબુદ્ધિદાતા તે શ્રી ગજનન મહારાજ છે. તત્વોમાં પ્રથમ તત્વ આકાશ છે, અને એ આદિ તત્વથી જ સર્વની ઉત્પત્તિ છે એમાં પણ સંશય નથી. એમનું વાહન મૂષક છે. મૂષક એટલે જાંદર-મૂષક શબ્દનો ખેંચી લેવું એવો અર્થ થાય છે, અને તેથી ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે આકાશને તે ઘટિત છે. સર્વ વ્યક્તિ આકાશમાંજ રહેલી છે, સહુનું જીવન આકાશ છે, માટે વિઘ્ન કર્તા પણ આકાશ અને વિઘ્ન હર્તા પણ આકાશ છે. રૂડા ભુંડા પ્રસંગે ગણેશ પૂજન પ્રથમ છે તેનું કારણ એજ છે. જે કાર્ય થાય, પછી શુભ પ્રસંગે કે અશુભે પણ તે પરિપૂર્ણ થવું જોઈયે, અને તે તેમ થાય તેને માટે ગણપતિ પૂજા કહેલી છે.

ઉપર જે જે કથાઓ આપણે કહી ગયા છે એ તે તે કથાઓ એકજ સાર દર્શાવે છે. તે સઘળી એક સરખી નથી. તેઓમાં કઈ કઈ તફાવત છે, પણ જુદી જુદી ભૂમિકા ઉપરથી

નિરિક્ષણ કરતાં એ ભિન્નતા પીગળી જાય છે. મહા પ્રલય પછી જે પ્રથમ માનસિક સૃષ્ટિ થાય છે તેનો વિચાર કરો અને ત્રણ લોકનો પ્રલય થયા પછી તેની પાછી ઉત્પત્તિ થાય છે તેનો વિચાર કરો, અને તમને સઘળું સમજાઈ જશે. ગણેશ ગિરીજના પુત્ર છે. ગિરિ એટલે વાણી અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલી શક્તિ તે ગિરિજા છે, વાણી પરા, પશ્યતિ, મધ્યમા અને વૈખરી છે. એ પ્રત્યેકમાં શબ્દ રહેલો છે, પણ એ પ્રત્યેક શબ્દનું સ્વરૂપ દેખાઈતું એકસરખું નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં ઓંકાર રૂપ ગણેશજી છે, એ પણ સત્ય છે. પ્રથમ આદિ ઓંકાર-સગુણ બ્રહ્મ છે એ પણ સત્ય છે, અને તે આદિ મૂર્તિનાં નીચે ઉતરતાં ઉતરતાં જે પ્રતિબિંબ પડે છે તે પ્રતિબિંબો ઊલટાં પડે છે તેથી બીજું જે જે કથન કરેલું છે તે પણ સત્ય છે. ગજાનન મહારાજના સંજ્ઞા રૂપ અવયવો આદિને નહિં સમજનારા લોકો તેમને હસે, પણ એ હસવું માત્ર તેઓનું અજ્ઞાન બહાર ખુલ્લું કરી નાખનારું છે.

હવે સ્કંદ અથવા સ્વામિકાર્તિક આપણું લક્ષ્ય બેઝે છે. એમની કથાનો શિવપુરાણ ચતુર્થખંડના બીજા અધ્યાયથી આરંભ થાય છે અને એમના જન્મની કથા બીજા પુરાણોમાં પણ આપેલી છે મહાદેવજી પાર્વતીજીની સાથે વિહાર કરતાં હતાં અને તેથી દેવતાના ઇચ્છિત કાર્યને વિદ્યોત્તમ થતો હતો માટે દેવતાઓ અગ્નિને મહાદેવજીની પાસે મોકલે છે. મહાદેવજી, ખબર થવાથી તરત બહાર આવે છે, પણ તેમનું વીર્ય સ્ખલિત થાય છે, તે અગ્નિ ધારણ કરી લે છે, અગ્નિથી એકલાથી તે વીર્ય ધારણ થઈ શક્યું નહિં, અને દેવતા આદિઓએ તે ગર્ભ ધારણ કીધો, પછી મહાદેવજીની આજ્ઞાથી મુખદ્વારાએ તેઓ વીર્ય કહાડી નાખે છે, અગ્નિએ મહાદેવજીની આજ્ઞાને અનુસરીને નદી કીનારે આવી અગ્નિ પ્રકટાવ્યો, તે સમયે માઘમાસ પાળીને સ્નાન કરવા આવેલી રૂચિની સ્ત્રીઓ

તાપવા બેઠી, અરૂંધતિએ તેમ કરવાની તેમને બહુ ના કહી
પણ તે કોઈએ માન્યું નહિ અને પરિણામ એ આન્યું કે
પેલું વીર્ય ધીરે ધીરે નીકળીને રામ માર્ગે પેલી સ્ત્રીઓનાં
શરીરમાં પ્રવેશ થઈ ગયું. તે સ્ત્રીઓ ઘેર જતાં રૂષિધરે આ
દશા જોઈને અત્યંત ક્રોધે ભરાયા, સ્ત્રીઓએ તે વીર્ય ગંગા નદીમાં
નાખી દીધું, ગંગાજીએ કીનારા ઉપર સરપતના ઝુડમાં તેને
કહાડી નાખ્યું, અને ત્યાં બાળક સ્વરૂપે તે પ્રગટ થયું.

શ્રી પદ્મપુરાણ સ્વર્ગખંડનો ૧૪ મો અધ્યાય સ્કંદજીનાં
સ્વરૂપ ઉપર પ્રકાશ વધારે પાડે છે. તે કથાનો સાર એવો છે
કે મહાદેવજીનું વીર્ય અગ્નિએ લીધું, તેનાથી તે નહિં જેરવાયું
ત્યારે દેવતા અને દિશાઓએ લીધું, તેનાથી નહિં જેરવાયું
ત્યારે સુવર્ણ રંગથી શોભતું તે એક સ્થળે એકઠું થયું, તેનું
પછી તળાવ થયું તેમાં પાર્વતીજીએ ક્રીડા કરી, એવામાં ત્યાં
કૃત્તિકાઓ આવી ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. એ પુત્ર ભુવલોક અને સત્ય
લોક સુધી પ્રસિદ્ધ થશે એમ પાર્વતીજી કહે છે. એ બાળકને
જન્મ પાંચેમે છે, તેનો સંસ્કાર દશેમે છે, અને છઠ્ઠે દિવસે
દેવતાઓએ પોતાનું આચ્છાદન રક્ષણ કરવાના હેતુથી તેનો
અભિષેક કરીધો.

ગણેશપુરાણના ૮૫મા અધ્યાયમાં સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે,
મહાદેવજીએ પોતાનું વીર્ય ઉમાજીના હાથમાં નાખી દીધું,
ઉમાજીએ અગ્નિને આપ્યું, અગ્નિએ તે ગંગાજીમાં નાખી
દીધું, ત્યાં કાર્તિક સ્નાન કરવાને છ સ્ત્રીઓ આવી હતી તેઓએ
એ વીર્ય લઈ, તેના છ વિભાગ કરી વહેંચી લીધું, અને
તેઓ પોતાને ઘેર ગઈ, જ્યાં તેમની સ્થિતિ જ્ઞાન દૃષ્ટિવાળા
તેમના પતિ-રૂષિયોને જણાઈ જતાં તેઓને ઘરમાંથી કહાડી
ઝુકી અને ફરીથી તેઓનું સુખ જોવામાં નહિં આવશે એમ
તેમને કહેવામાં આન્યું. પાછળથી બાળક રૂપે સ્કંદજી પ્રગટ
થાય છે.

આ બધી કથાઓમાં પાઠાદેર છે. એનો ખુલાસો વારાહ પુરાણમાંથી મળી આવે છે. તેના ૧૭ મા અધ્યાયમાં શરીરના સ્વામિ અહંકાર રૂપ સ્કંદને કહેલા છે. અધ્યાય ૨૫ માં લખ્યું છે કે સર્વ તત્ત્વથી પર પુરૂષ છે, તેનાથી રાજસ તામસ અને સાત્વિક એ ત્રણ ગુણની સૃષ્ટિ છે. એ સૃષ્ટિની વ્યક્ત સંજ્ઞા છે. આદિ પુરૂષની સંજ્ઞા અવ્યક્ત છે. અવ્યક્ત અને વ્યક્ત એ બેની મધ્યે જે પદાર્થ છે તેની સંજ્ઞા મહત્ત્વ છે અને એ મહત્ત્વનું ઉપાધિ ભેદ વડે અહંકાર નામ છે. એ અહંકાર તેજ સ્વામિ કાર્તેક છે. એની જે ઉત્પત્તિ કહી છે તે પ્રથમ કલ્પની કહી છે એમ પુરાણ કર્તા શ્રી વ્યાસ ભગવાન પોકારીને કહે છે. સ્કંદજીને ગુરૂ, પદ્મજી, સેનાની, સ્વામી કાર્તેક ઈત્યાદિ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. પાર્વતી, કૃત્તિકા, અને માતૃગણ એ ત્રણે તેની મા થવાનો દાવો રાખે છે, અગર જે તેનો જન્મ માત્ર શિવજીના વિર્યથી, માતાના આશ્રય વિના થયો છે તે છતાં આ ત્રણે માતા ગણાય છે.

આ આખ્યાનોમાં મર્મની સૂચના કર્તા જે જે શબ્દો અને વાક્યો છે તેના ઉપર વીવેચન કરતાં એક નાનું પુસ્તક થાય. પણ એ કથાઓને સમજવાને માટે શ્રી મહાભારતના શાંતિપર્વ મોક્ષધર્મ ભણી લક્ષ દોડાવવાની આવશ્યકતા છે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“અવ્યક્તથી મહાન્ આત્મા (મહ-તત્ત્વ) ઉત્પન્ન થાય છે. એ ઉત્પત્તિને પંડિતો પ્રાધાનિક નામે પ્રથમ સર્ગ (સૃષ્ટિ) કહે છે. મહત્ત્વથી અહંકાર ઉપજ્યો છે. એને બુદ્ધ્યાત્મક બીજે સર્ગ કહે છે. અહંકારથી ભૂત ગણાત્મક મન ઉત્પન્ન થયલું છે, એને ત્વહંકારિક નામે ત્રીજે સર્ગ કહે છે. મન થકી મહાભૂત ઉત્પન્ન થયાં છે. એને માનસ સર્ગ કહે છે (જુઓ અધ્યાય ૧૩૫).

“અહંકાર નામે તત્ત્વનો પ્રજાપતિ વિરાટ છે. અવ્યક્ત-માંથી ઉત્પન્ન થયેલો વિદ્યાસર્ગ વ્યક્તપણાને પામે છે ત્યારે તે સૃષ્ટિને

અવિદ્યા સર્ગ કહે છે. મહાન અને અહંકાર એ અવિદ્યા સર્ગ પણ છે. ” (બ્રુઓ અધ્યાય ૧૨૭)

આ પ્રમાણે જે મૂળ તત્વ અહંકાર રૂપે દર્શાવ્યું છે તેનો વિચાર વિદ્યા સર્ગમાં, અવિદ્યા સર્ગમાં અને પ્રાધાનિક સર્ગથી તે માનસિક સર્ગ સુધીના બધા સર્ગમાં કરવાનો છે યોગાચાર્યો પ્રકૃતિને પ્રધાન કહે છે. “ ચિત્ સ્વરૂપને વિશે પ્રતિબંબિત બુદ્ધિ એજ અહં પ્રત્યયનો વિષય છે, ” (બ્રુઓ મહા-શાંતિ. મોક્ષ, ધર્મ, ઉત્ત, અ. ૧૪૩).

ઈશ્વરને પ્રથમ ઇચ્છા થઈ કે હું એક છતાં અનેક રૂપે વિલસું. અહિંજ અહંનું બીજ શાપાયું, એ અહંનો પ્રથમ જન્મ કેટલી ઉંચી ભૂમિકા ઉપર છે તે આથી જણાય છે. ઉપાધિમાં એ બીજ પડતાં, નવી નવી ઉપાધિઓમાં તે પડે છે. બીજ સહીતની ઉપલી ઉપાધિ નીચલા અહંકારનું કારણ થાય છે. આ પ્રમાણે બેતાં શિવજીનું વીર્ય પાર્વતિએ ગ્રહણ કરીધું, અગ્નિએ ગ્રહણ કરીધું, કૃતિકાએ ગ્રહણ કરીધું, માતૃગણે ગ્રહણ કરીધું, એ સર્વ કથનનો મર્મ લક્ષમાં આવ્યા વિના રહેતો નથી.

શિવજીનું વીર્ય અગ્નિમા અને પછી ગંગાજીમાં પડે છે એ એમ બતાવે છે કે અગ્નિ અને જળ બેનો સંયોગ થયા વિના કશાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. મત્સ્યપુરાણ પ્રમાણે કૃતિકા નક્ષત્રના સ્વામિ-અધિષ્ઠાતા દેવ અગ્નિ છે. એ કૃતિકા છ છે, અને તેમણે ઊછેર્યો માટે બાળકને પશુમુખ-છ મોહકાવાળો કહ્યો છે. સરપતમાં પડવાનું કહ્યું છે તેથી શરીર જે અસ્થિ, સ્નાયુ ઇત્યાદિકનું સ્થાન છે તે સમજાય છે. પશુમુખ-છ મુખ જીવના-શરીરનાં છ તત્વો બતાવે છે. છ સંજ્ઞા રસની છે, ખારો, ખાટો, ગર્બો, કડવો, તીખો ને તુરો. શરીરની છ સ્થિતિની છે, જન્મે છે, વધે છે, પકવ થાય છે, ક્ષય થાય છે, અને મરે છે. તેમજ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, અને માત્સર્ય એ છ ગુણની અને એથી ઉલટા, શમ, હમ,

ઉપરતિ, તિતિક્ષા, સમાધાન અને શ્રદ્ધા, ગુણોની છે. (ભુઓ ગર્ભોપનિષદ).

ચામડી, રૂધીર, માંશ, ચરણી, અસ્થિ, અને મેદો એ છ આવરણ દર્શક પણુ છ મુખ છે. એજ પ્રમાણે ખરેખરી રીતે જોતાં સાત નાડીઓ છતાં પ્રગટ રીતે છનું કથન કરવામાં આવે છે ને સાતમીનું નામ તો યોગીઓ પણુ ઉચ્ચારણ કરતા નથી. આ સઘળું, છ કૃત્તિકા અને માતૃગણે શિવના વીર્યનું પોષણ કીધું એમ કહેલું છે, તે ઉપરથી સમજાય છે. માતૃ ગણુ કોણુ છે, તે એટલા માટે, જાણવાની જરૂર છે. તેને માટે કહ્યું છે કે—

ગૌરી પદ્મા શચી મેઘા, સાવિત્રી વિજયાજયા
 દેવસેના સ્વધા સ્વાહા માતરો લોક માતર
 ધૃતિ પુષ્ટિ સ્તથા તુષ્ટિ રાત્મનઃ કુલ દેવતા
 ત્રાક્ષી માહેશ્વરી ચૈવ કૌમારી વૈષ્ણવિસ્તથા
 વારાહી ચ તર્થેદ્રાણી, ચામુંડા સપ્તમાતર.

(ઋગ્વેદ કર્મસમુચ્ચય).

ઉપર જે લિન્ન લિન્ન સર્ગ કહ્યા તે લિન્ન લિન્ન સર્ગની માતૃગણુ લિન્ન લિન્ન નામ ધારણુ કરે છે. આપણે અવિદ્યા સર્ગને દૃષ્ટાંતરૂપ લઈશું. વારાહ પુરાણના ૨૭ માં અધ્યાય પ્રમાણે દેવતાઓએ પોતપોતાની શક્તિના ગણુ ઉત્પન્ન કીધા. xx યોગેશ્વરી દેવી કામાંશથી ઉત્પન્ન થઈ, માહેશ્વરી કોધાંશથી, વૈશ્ણવી લોભથી, બ્રહ્માણી મદથી, કૌમારી મોહથી, મત્સરથી ઇદ્રાણી, પૈશુન્યથી શિવહૃતિ, અને અસૂયાથી વારાહી. કામ કોષાદિક ગુણથી અહીં નીચી ભૂમિકા ઉપર અહંકારને પુષ્ટિ મળે છે એમ સિદ્ધ થાય છે એટલુંજ નહિ પણુ માણસને એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે.

ઉપર જે કથન કીધું તે સર્વનો દુ'કો સાર એ છે કે કારણ દેહમાં અહંકાર તત્વ સ્થિત છે અને તે તેમાં સ્થિત છે તેથીજ એ દેહ છે. એ કારણ દેહ સહિત અહંકાર છે તેનું પ્રતિબિંબ લિંગ દેહમાં સ્થિત છે, એ લિંગ દેહ સહિત અહંકારનું પ્રતિબિંબ સ્થૂળ દેહમાં સ્થિત છે. એજ પ્રમાણે બ્રહ્માંડમાં સત્રાટ, સ્વરાટ અને વૈરાટ છે. જે ભૂમિકા ઉપર જેવાં રંગ, રસ, ગુણ, રૂપ હોય તેવા રંગ, રસ, ગુણ, રૂપથી અહંકાર તત્વ આચ્છાદિત થાય છે અને પુષ્ટિ પામે છે.

એજ અહંકાર તત્વ સૃષ્ટિની સર્વ રચનાનું કારણ છે. ગૃહોની ગણનામાં મંગળગ્રહ એ અહંકારનું રૂપ છે.

નક્ષત્રોમાં અંબા, અશ્વત્થિ આદિ છ તારાવાળાં કૃત્તિકા નક્ષત્ર સાથે એ અહંકાર સંબંધ રાખે છે. કૃત્તિકા અગ્નિનું નક્ષત્ર છે, બીજાં નક્ષત્રોમાં બે, ત્રણ, ચાર તારા હોય છે, પણ એમાંજ છ છે અને તેથી એ બહુલા કહેવાય છે. પૂર્વકાળમાં એ કૃત્તિકાઓ સપ્તરૂષિની સ્ત્રીઓ હતી, પણ પતિ પત્નિનો સમાગમ થતો નોતો, કેમકે સપ્તરૂષિ બિત્તરમાં ઉદય પામે છે અને કૃત્તિકા પૂર્વમાં છે. (જુઓ સત્પ. પ્રા. કાંડ. ૨. અધ્યાય ૧. પ્રા. ૨.) શિવપુરાણમાં અરૂંધતિએ કૃત્તિકાઓને શિવ વીર્ય નહિ લેવાનું કહ્યું અને તે છતાં તેઓએ લીધું અને પાછળથી ગણેશપુરાણ પ્રમાણે તેમના પતિઓએ તેમને કહાડી મુકી એમ કહ્યું છે તેનો મર્મ સત્પથ બ્રાહ્મણથી પ્રગટ થઈ જાય છે. સપ્તરૂષિના સાત તારા છે અને એ સાત તારાની સાથે અરૂંધતિનો તારો છે. અરૂંધતિ પોતાના પતિ પાસે રહી અને તેથી તેની સાથે આઠ તારા જણાય છે, છ રૂષિની પત્નિઓ વેગળે પડી અને તેઓના સ્વામિઓએ તેમને કહાડી મુકેલી તેથી તે છ એકલીજ રહી. એ છ અને આઠ તારા મળી ચૌદની ગણના છે જે સાતથી બમણો આંક છે.

૩. કીનિઅલી નામના વિદ્વાનનું એવું માનવું હતું કે કાર્તિકેય અથવા સ્કંદ ૬૦૦, ૬૬૬ અને ૭૭૭ વર્ષના કાળ-ચક્રની સંજ્ઞા રૂપ છે.

કાર્તિકેયનું વાહન મયુર (મોર) છે, મોરનો પીંછકલાપ આકાશનાં નક્ષત્ર મંડળનો ભાગ દર્શાવે છે, અને એના શરીરમાં બાર રાશીઓ ગુપ્ત રહેલી છે, જે ઉપરથી તેને દ્વાદશકર (બાર હાથવાળો) અથવા દ્વાદશાક્ષ (બાર નેત્રવાળો) કહે છે. એના મુગટ ઉપર ષટ્કોણનું ચિન્હ છે. (જુઓ સીક્રેટ ડાટ્રીન વાલ્યુમ ૨ પાનું ૬૫૫).

આવી રીતે નિરિક્ષણ કરતાં, સ્કંદજીનાં અત્યંત મર્મમય સ્વરૂપનું ચિંતન કરતાં, પાર આવે તેમ નથી. દૈત્યનો પરાજય કરવાવાળા સૈન્યમાં મુખ્ય અધિકારી તે હતા અને તેથી સેનાની નામથી તે પ્રસિદ્ધ છે. માટે એ દેવવર્ગની સેનાના અધિપતિને વારંવાર પ્રણામ કરી આપણે માગીશું કે હે પ્રભુ આપ અમને સહાય કરો, કે આપની સહાયથી દુર્ગુણરૂપી શત્રુનો પરાજય થતાં શ્રી મહેશ્વરનો પ્રસાદ મેળવવા અમે સદ્ભાગી થઈએ. અસ્તુ.

કીર્ણ ૧૦.

સ્કંદજી અથવા સ્વામિ કાર્તિકનું સ્વરૂપ શું છે તે આપણે હમણાજ જોઈ ગયા. એના કરતાં વિશેષ પ્રકાશની ભૂતિ અમૂર્ત રૂદ્ર છે. રૂદ્ર તે સાક્ષાત શિવજી પોતેજ છે. મરીચી, અત્રી, અંગીરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કંતુ અને વસિષ્ઠ એ સાત મહત્, અહંકાર આદિ સાત પ્રકૃતિઓનાં સ્વરૂપ છે અને આઠમી પ્રકૃતિ બ્રહ્મા પોતે છે. એ સાત બ્રહ્માના માનસ પુત્ર કહેવાય છે, એ પ્રવૃત્તિ ધર્મવાળા છે અને તેથી તેમને પ્રજાપતિ કહેવાયા છે. સન, સનત્સુજાત, સનક, સનંદન, સનત્કુમાર, કપીલ અને સનાતન એ નીવૃત્તિ ધર્મનો આશ્રય કરવાવાળા છે

અને મોક્ષ પ્રવર્ત્તાવનારા છે. રૂદ્રની ગણના કુમારમાં એટલે નિવૃત્તિ માર્ગવાળા મધ્યે છે. જ્યારે કુમારોએ સૃષ્ટિ કરવાની ના કહી ત્યારે બ્રહ્માએ ક્રોધ કરીને જોયું અને તે સમયે તેમના લલાટમાંથી રૂદ્ર પ્રગટ થયા. શંકરની આજ્ઞાથી તેમની શક્તિ, તેમના અંશ રૂપ, નીલ લોહિત રૂદ્ર, આ પ્રમાણે અવતર્યા. મહાશિવ-પુ વાયુ-સં- અધ્યાય ૧૨. લિંગ-પૂ. અ. ૪૧ મો.

લિંગપુરાણ પૂ. અધ્યાય ૨૦ માં વિષ્ણુ ભગવાન બ્રહ્માજીને કહે છે કે પુરાણ પુરૂષ પરમેશ્વર શિવજીનેજ કહે છે, તમે બીજ છો અને હું યોનિ છું, પ્રધાન, અવ્યય, અવ્યક્ત, પ્રકૃતિ એ મારાં નામ છે. બીજવાન શિવજી છે. વળી હે બ્રહ્માજી આખા જગતના પ્રભુ એ શિવજી છે. મને રૂપિ લોક પ્રધાન, પ્રકૃતિ વ્યક્ત કહે છે અને તમને અજ, અવ્યક્ત કહે છે. શિવજીના વામાંગથી હું ઉત્પન્ન થયો છું અને દક્ષણ અંગથી તમે.” (જુઓ અ. ૩૮.)

બ્રહ્મા અને વિષ્ણુમાં પુરૂષ અને પ્રકૃતિ બન્નેના અંશ છે. રૂદ્ર કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે.

બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને રૂદ્ર એ ત્રણ દેવમાં શ્રેષ્ઠતા કોની એ વિશે થતી શંકા દુર કરવાને કહેવાની આવશ્યકતા છે કે અનેક બ્રહ્મા અનેક વિષ્ણુ અને અનેક રૂદ્ર થઈ ગયા છે. ભૂલોક, ભૂવરલોક અને સ્વર્ગ લોક નષ્ટ થઈ જાય છે અને બ્રહ્માજી શયન કરી જાય છે ત્યારે એજ બ્રહ્માજી, બ્રહ્મા છતાં, નારાયણ કહેવાય છે (લિં. પુ. પૂ. અ. ૪) એ વિશે મહા શિવપુરાણ વાયુ સં. અ ૧૨ માં વિશેષ સ્પષ્ટિકરણ છે. “આ ત્રણે દેવતાએ તપ કરીને પોતાના પિતા શંકરને ઘણાજ પ્રસન્ન કર્યા અને તેનાં પ્રતાપ બળથી એક બીજની ચડતી જોઈ શક્યા નહિ. તેમાં પ્રથમ રૂદ્રે++ એક કલ્પમાં બ્રહ્મા અને રૂદ્રને ઉત્પન્ન કર્યા++બીજા કલ્પમાં બ્રહ્માએ++વિષ્ણુ અને રૂદ્રને ઉત્પન્ન કર્યા++અને વિષ્ણુએ

પણ પ્રજ્ઞા અને રૂદ્રને સરજ્યા. વળી પ્રજ્ઞાએ નારાયણ અને નારાયણે પ્રજ્ઞાને સરજ્યા. આમ કહ્યે કહ્યે પ્રજ્ઞા વિષ્ણુ અને મહેશ્વર એક બીજાને સરજે છે, અને તે તે કદ્યોની વાર્તા લઈને મુની લોકો તે તે દેવનાં વખાણ કરે છે.

વૃહદ્વારણ્યકમાં ૩૩ દેવતા કૌણ છે એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ૧૧ રૂદ્રને ૬૨ પ્રાણ અને એક મન કહ્યાં છે.

ઋગ્વેદમાં ત્વમગ્ને રૂદ્રો એ મંત્ર ઉપર સાયણાચાર્ય ટીકા કરતાં કહે છે કે રૂદ્ર એટલે દુઃખ અથવા પાપ અને તે દુઃખ અથવા પાપ જેથી દુઃખ થાય છે તેને હાંકી કહાડે છે જે તે રૂદ્ર.

“પ્રાણોત્ક્રમણ સમયે દેહીને રડાવે છે તેમને રૂદ્ર કહે છે. દેહ ત્યાગ સમયે પ્રાણીને રોદન કરાવનારા પ્રાણ અને ઇંદ્રી-ઓ છે માટે પ્રાણ અને ઇંદ્રીયોને રૂદ્ર કહે છે.” મહાભારત શાંતિ. પર્વ. મોક્ષ. ધ. ઉત્ત. અ. ૧૪૧ એજ અર્થ લલિતા શહુઅ નામમાં આપેલો છે.

દ્વીતીના ગર્ભના ઇંદ્ર સાત કટકા કરે છે, અને તે સાતના પાછા સાત કટકા કરે છે તે વખતે ઇંદ્ર, તે રૂદ્રન કરતા ગર્ભને કહે છે કે મારૂદત, રોદશ મા તે ઉપરથી તેનું નામ રૂદ્ર રાખ્યું. (શ્રી મત્સ્ય. પુ. અ. ૭)

દેવી ભાગવતમાં કહ્યું છે કે એ સાતના સાત જે કકડા થયા તે ૪૯ પવન થઈ ગયા.

દ્વીતી આકાશ છે અને તેનાથી વાયુ અને અગ્નિની ઉત્પત્તિ છે. અગ્નિનાં ૪૯ સ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ છે, એ બતાવનારી ઉપલી કથા છે.

શ્રી સૂક્તના પહેલા મંત્ર “ૐ હિરણ્યવર્ણાં” ઉપર શ્રી કંઠ ભાષ્યમાં લખ્યું છે કે અગ્નિસ્તુ રુદ્ર એવ. રુદ્રો વા ણ્ણોમ્નિઃ ઇતિ શ્રુતેઃ. રુદ્રો હિ પુરુષઃ. પુરુષો વૈ રુદ્રઃ ઇતિ શ્રુતેઃ. તસ્ય પત્ની મગવત્યુમાલક્ષ્મીઃ

અગ્નિ તેજ રૂદ્ર છે, રૂદ્ર તેજ અગ્નિ છે-રૂદ્ર તેજ પુરૂષ છે અને પુરૂષ તેજ રૂદ્ર છે, એવું શ્રુતિવચન છે, તેની પત્ની તે ભગવતી ઉમા અને તેજ લક્ષ્મી છે.

આ પ્રમાણે કેવળ પુરૂષરૂપ, ચૈતન્યરૂપ રૂદ્ર છે. પાશુપત ગ્રાહણોપનિષદમાં રૂદ્રને યાગદેવ, વિષ્ણુને અધ્વર્યુ, ઇંદ્રને હોતા ઇત્યાદિક કહેલું છે. શુક પોતાના પિતા વ્યાસજીને પૂછે છે કે સર્વ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ, ભજન કરવા યોગ્ય કોણુ તેના ઉત્તરમાં કથન કરવામાં આવ્યું કે “ સર્વ દેવાત્માકો રુદ્રે+ત્રણા વિષ્ણુમયો રુદ્ર ” (રૂદ્રહૃદય ઉપનિષદ.)

શિર ઉપનીષદ પ્રમાણે “ યો રુદ્રઃ સર્વજ્ઞાનઃ, યર્હજ્ઞાનઃ સમગવાન્ મહેશ્વરઃ ” રૂદ્ર શા માટે કહેવાય છે? કેમકે યસ્માદ્વિષિમિર્નાન્યૈર્મર્તૈર્દ્રુતમસ્ય રૂપ મુપ લભ્યત્યે, જ્ઞાનિઓને વિદ્યા-બ વિના જેનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તે એ રૂદ્ર છે.

મનુષ્યનો અંતરઆત્મા જે પૃથ્વી ઉપર ઉતરતાં કારાગૃહમાં-બંધનમાં પડ્યો છે, જેની આસપાસ અનેક વિકારો અને ભાવો ભારે ઘાંઘાટ કરી રહ્યા છે, અને જે પોતાના પરમધામને વિશે જઇને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા અત્યંત ઉત્કંઠિત છે, તેને વેદમાં રૂદ્ર કહે છે.

રૂદ્રને અગ્નિ સ્વરૂપે કહ્યે છે તેનું કારણ શોધવા જવાનું નથી. અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી આધિવ્યાધિ ઉપાધિઓમાં જીવ ફસાયેલો છે. તેણે પોતાનું પૂર્વ સ્વરૂપ પામવાને એ સઘળા-ઓનો ભોગ આપવો જોઇએ, એટલે યજ્ઞ-મોટો યજ્ઞ થવો જોઇયે. એ યજ્ઞના અગ્નિમાં એક પછી એક સર્વ વસ્તુઓ હોમવાની છે. તે સર્વ વસ્તુ હોમાઈ ગઈ કે અજ્ઞાનને આશ્રય રહેશે નહિં અને તે પણ નષ્ટ થશે. તે નષ્ટ થતાં જીવ-અજ્ઞાન જતાં-તે રહિત થતાં શિવરૂપ-જ્યોતિરૂપ પોતે એકજ રહેશે, સંધે તે અને બીજું કંઈ નહિં એકમેવાદ્વીતિયં,

આત્મા તેજ પરમાત્મા અને પરમાત્મા તેજ આત્મા એ શિક્ષણુ રૂદ્ર મહાત્મ્યોથી આપણને મળે છે. આ ઉપદેશ, જીવ તે શિવ અને શિવ તે જીવ, તે આપનારૂં ત્રીપુરાસુરનું આજ્ઞાન જે ઘણા પુરાણોમાં આપેલું છે તે છે. એ સર્વ મધ્યે મત્સ્યપુરાણ મધ્યેની કથા વિશેષ વિસ્તારપૂર્વક છે. તેમાંનું પ્રત્યેક વાક્ય અર્થથી ગર્ભિત છે. એ પ્રત્યેક વાક્ય સમજાવતાં એક અંથ થાય, માટે આપણે તેનો સાર માત્ર ગ્રહણ કરી આંગળીએ દિશા બતાવીશું. પ્રિય વાંચનાર અર્થ વાચક ઘણા શબ્દો અહિં પણ આવશે, તેના ઉપર તું મનન કરી તારા મનનું સમાધાન કરજે.

એ કથાનો પ્રસંગ એક પૂર્વ કલ્પનો છે. પૂર્વે માયાનો રચનાર મય નામે અસુર હતો. તે વિશ્વકર્મા મયસુર નામે પ્રસિદ્ધ હતો. તેનાથી તેજમાં હીન પણ મહા પરાક્રમી વિદ્યુન્માલી અને તારકાસુર તેના સોબતી હતા. એ ત્રણે જણે ઘોર તપ માંડયું અને અતે પ્રહ્લાણ પ્રસન્ન થતાં મયાસુરે વર માગ્યો કે “સંગ્રામમાં કૈલાસપતિએ એકવાર છોડેલા એક બાણે એકી કાળે ત્રણ પુરને બાળતાં તેમાંથી જે બાકી રહે તેનો નાશ ન હોય.” મહા શિવપુરાણમાં મયદાનવે આદિ કલ્પને વિશે ત્રણ પુર બનાવ્યાં હતા અને પ્રહ્લાણ પાસે એવું વરદાન મેળવ્યું હતું કે એ ત્રણે શહેર લેખાં થાય તે વખતે કોઈ પણ દેવતા એક બાણથી તેને વિધે તો તે શહેરનો નાશ થાય. પ્રહ્લાણએ આપેલા વરદાનમાં શબ્દનો માત્ર ભેદ જણાય છે, અર્થ તો એકજ છે. પછી મય દૈત્ય ત્રણ પુર મનના સ્કંદકલ્પ વડે કલ્પવા લાગ્યો. પછી ત્રણ પુર રચાયાં, એક લોખંડનું, બીજું રૂપાનું, અને ત્રીજું સુવર્ણનું. લોખંડના પુરનો અધિપતિ-રાજા તારકાસુરને નીમ્યો, રૂપાનાનો વિદ્યુન્માલીને અને ત્રીજા સુવર્ણનો પોતેજ મહારાજબન્યા. એ ત્રણ પુરની રચનાનું વર્ણન બહુજ યોગ્ય અને ઉપદેશદાતા

છે. કેટલોક કાળ જતાં અલક્ષ્મી, અસૂયાદિ દોષ એ ત્રણ પુરમાં સાથે પેઠાં, તેઓના પ્રવેશનો સમય સંધ્યાકાળ હતો. હૈત્યો ધર્મથી ધીરે ધીરે ચુકવા લાગ્યા અને નહિં કરવાનું કાર્ય કરવા મંડ્યા. તેઓએ દેવતાઓને અત્યંત ત્રાસ આપ્યો અને દેવતાઓ શિવજીને શરણે ગયા. તેઓનાં સંરક્ષણથી શિવજીએ પોતાને માટે રથ તૈયાર કરાવ્યો. એ રથનું વર્ણન પણ ખડું વિચારવા જેવું છે. દૃષ્ટાંત લેતાં ચાર દેવ ઘોડાને ઠેકાણે હતા, અન્નદાન આદિક દાન ઘોડાનાં ધરણ હતાં, ઝાંકારરૂપ ચાણુક હતી, લોક સંવત્સરરૂપ ધનુષ અને કાળ રાત્રીરૂપ એ ધનુષની પણછ હતાં, ઇત્યાદિ. રથ ત્રૈલોક્યમય હતો. રણ ભૂમિમાં પ્રથમ ઈંદ્રજાવ છે. સંગ્રામમાં પ્રથમ વિદ્યુન્માલી પડે છે. પોતાના ચોદધાઓનો નાશ થતો જોઈ મયાસુરે એક વાપી-તલાવ ખનાવી તેના પાણીથી મરી ગયલાને સજીવન કીધા. અતે પુષ્ય નક્ષત્રનો યોગ થતાં ત્રણ પુર-નગર એકત્ર જોડાયાં તેજ સમયે મહાદેવે એકજ પાણીથી ત્રણેને વીંધી નાખ્યાં અને જયનાદ ગાજી રહ્યો.

કારણદેહ, લિંગદેહ અને સૂક્ષ્મદેહ એ પ્રમાણે ત્રણ દેહ જગત પ્રસિદ્ધ છે, અને એ ત્રણ સ્વરલોક, ભુવરલોક, અને ભૂલોક સૂચવનારી છે. એ ત્રણ લોકના તેમજ ત્રણ દેહના ત્રણ વર્ણ છે, એક સુવર્ણ સરખો, બીજો રૂપાના જેવો અને ત્રીજો લોખંડ જેવો છે. સહુથી છેલ્લો દેહ અથવા ભૂમિનો અધિપતિ તારકાસુર છે. સ્થૂળદેહ, ભૂલોક કલ્યાણમાં વિઘ્નકર્તા છે તેથી તારકાસુર તેના રાજાનું નામ આપેલું છે. રૂપા જેવી ભૂમિ અને દેહનો અધિપતિ વિદ્યુન્માલી, જે શખ્દ વિજળી ઉપરથી નીકળેલો છે. તે છે. કારણદેહ સુવર્ણની છે તેમજ સ્વર્ગનો રંગ પણ તેજ છે. ત્રણ નગર અથવા પુર તે એ ત્રણ છે. પુર વીશે રહેનારો તે પુરૂષ છે, એ ત્રણ પુરનો રચનારો માયામાં કુશળ એટલે ઈંદ્રજાન વિદ્યામાં પ્રવિણ એવો માયાસુર

છે. આ રચના માત્ર માયાની છે અને સાચી નથી. મયાસુરને વિપ્રવર્કમાં કહેલો છે, એટલે વિપ્રવનો કર્તા-ઇંદ્ર જે મનદર્શક છે તે લડાઈમાં પહેલો ઉતરે છે. મહાદેવનો રથ ત્રૈલોક્યમય કહ્યો છે. ત્રણ દેહ એ ત્રૈલોક્ય છે ને તેમાં મહાદેહ વિરાજે છે. પ્રથમ વિદ્યુન્માલી પડે છે. લિંગદેહમાં થતા ભાવો અને વિકારો નાશ પામે છે. નાશ પામતાં વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે એમ બતાવવાને તેને સજીવન કીધા એમ કહ્યું છે અને જડ મૂળથી તે નાશ પામતાં જ્યારે સમાધીનો સમય સમિપ આવે છે ત્યારે ત્રણ દેહ એક સમાન સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્રણવનું ઊચ્ચારણ થતાં ત્રણ દેહને તે લેહી નાખે છે, અને જીવ શિવરૂપ થતાં વિજયનો ડંકો ગગનમાં ગાજી રહે છે.

મહાભારત પ્રમાણે તાત્પર્ય એ છે કે “બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થવાથી કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણ અસુરો માયારૂપી આકાશમાં રહેતા હતા, ત્યાં સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરરૂપી નગરો સહિત શુદ્ધ ચિન્માત્ર એશ્વર્યરૂપી પૃથ્વીમાં પડ્યા એટલે લીન થયા—તેમને પાડનાર એક બાણને ઠેકાણે જીવાત્મા સમજવો અને દેવોને ઠેકાણે ઇંદ્રીને સમજવી, એ સર્વે કામાદિક અસુરોનો અધિપતિ, ભયંકર પરાક્રમવાળો, દેવોને ભય ઉપભવનારો તથા મહા ભયંકર મોહ હોતો, તેને શૂલપાણીએ અર્થાત શૂલના જેવી તીક્ષ્ણ અને હાથમાં રહેલી એટલે સ્વાધીન બુદ્ધિ વડે તે મોહનો નાશ કર્યો + + જીવ પોતાના મૂળરૂપે—બ્રહ્મરૂપે થયો. (શાંતિ-પર્વ-ધ-૩-અ-૧૧૬)

ત્રિપુરને બાળીને ભસ્મ કરનારો શિવ સ્વરૂપ જીવ, શિવસ્વરૂપ છતાં જો સ્વરૂપ બુદ્ધી ભય છે તો જ્યાં સુધી તે અજ્ઞાન મીટે નહિ ત્યાં સુધી પોતાની પરમ સ્થિતિને પામતો નથી. તેનું કર્તવ્ય તે પરમ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તે પ્રાપ્ત કરવાનું તેનું વલણ સ્વભાવિક છે અને તેમ કરવાને મથન કહે છે. એટલાજ માટે તે યોગી કહેવાય છે. શિવજીને

મહાયોગી કહે છે કે મકે તે સંપૂર્ણ જ્ઞાન-અનંત જ્ઞાન ધરાવે છે. જ્યાં સુધી જરા પણ અજ્ઞાન રહે છે ત્યાં સુધી આત્માની ખરી ઓળખ થતી નથી. નાના પ્રકારના વેશ ને રંગ ધારણ કરી જુદે જુદે રૂપે દેખાય છે તે પ્રકૃતિ છે. એ પ્રકૃતિને સારી પેઠે સમજવી જોઈએ. રૂપની વિભિન્નતા, રંગની વિભિન્નતા, ગુણની વિભિન્નતા ગમે તેટલી હોય પણ રૂપ થયું ત્યાં પ્રકૃતિજ માની લેવી. મૂળ પ્રકૃતિ એકજ છે, તેના પોતાનામાં કંઈ શક્તિ નથી, માત્ર પુરૂષના સંગથી તે બળવાન રહે છે એટલા માટે રૂપરંગથી રાચવાનું નથી, અને તેનાથી મોહ પામવાનો નથી. આના સંબંધમાં ભીલડીની પછળ તપશ્ચર્યા કરતાં શિવજી ધાયાની કથા છે. શિવજી એક મોટા વનમા નદીતટ સમીપે તપશ્ચર્યા કરતા હતા, ત્યાં તેમના તપની કસોટી કરવા તેમનાં પત્ની પાર્વતિ ભીલડી રૂપે આવ્યાં. ભીલડીનાં સુંદર સ્વરૂપે, તેના હાવભાવ અને નખરાંએ યોગી શિવજીનું મન ચંચલ થઈ ગયું. ભીલડીને તેમણે ઘણી લાલચો આપી અને અતે કહ્યું કે હું તને મારી મુખ્ય સ્ત્રી કરી કૈલાસમા રાખીશ. વાદવિ-વાદ-હાસ્યવિનોદ ચાલતા પાર્વતીજી પોતાના ખરા સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. ભીલડીનું રૂપ મીઠી ગયું અને ભીલડી તેજ પાર્વતી થઈ ઉભાં-શિવજી અત્યંત લજ્જા પામે છે, અને પછી પાર્વતીજીને પોતાના રૂદયસરસાં પ્રેમથી ચાંપે છે ને કૈલાસમાં જાય છે. પ્રકૃતિનું ઉંચામાં જાયું સ્વરૂપ તે પાર્વતીજી છે. ભીલડીની જાત અધમ છે અને તે પ્રકૃતિનું કનિષ્ઠરૂપ દર્શાવે છે. લેહ માત્ર રૂપરંગનો છે પણ બન્ને છે તે પ્રકૃતિ. લેહથી જે ભુલે છે તે યોગ સિદ્ધિને પામતો નથી. પાર્વતી જે ઉમા છે અને જેને વિશે આપણે આગળ વિવેચન કીધું છે તે યોગમા પ્રવૃત્ત થયલા શિવરૂપજીવનું કલ્યાણ ઇચ્છી તેની લેહ દષ્ટિ મિટાડી તેનું અજ્ઞાન ટાળવા તેના ઉપર કૃપા કરી દર્શન આપે છે. યોગી જીવને પોતાનું અજ્ઞાન તર્ત સમજાઈ જાય છે.

પોતાના બ્રમથી તે શરમાઈ જાય છે અને પ્રકૃતિ તે પોતાનું જ એક અંગ છે એમ સમજીને તેની સાથે એક થાય છે. માયાથી પ્રકૃતિ છે, અને માયા અને પ્રકૃતિ પરમેશ્વરની શક્તિ છે. અવિદ્યાથી આચ્છાદિત ચૈતન્ય જીવરૂપ જણાય છે અને વિદ્યાથી વેદિત ઇશ્વરરૂપ છે. અવિદ્યામાં અ અક્ષર નથી વાચક છે, તેથી વિદ્યા નથી તે અવિદ્યા છે. અથી થતી જ્ઞાંતિ અ જતાં ટળી જાય છે તેમ થાય છે ત્યારે જીવ-જીવ સ્વરૂપે દેખાતો નથી પણ ઇશ્વરરૂપ દેખાય છે. વિદ્યા વડે જ્ઞાનનો ઉદય છે, તેથી જ્ઞાનનો ઉદય થતા જીવનું જીવપણું જતું રહી તે શિવ રૂપે પ્રકાશી રહે છે. બીલડીનું આખ્યાન આવો મોટો ઉપદેશ આપે છે. શિવજી પોતેજ મહાયોગી જીવ છે એમ સિદ્ધ થાય છે, એ મહાન્ પ્રતાપવાન યોગી, માયાથી ઉત્પન્ન થતા આપણા સર્વ મોહને મીટાડી પોતાના સાચાં સ્વરૂપની ઓળખને માર્ગે આપણને વાળવાની કૃપા કરે એજ આપણી તેમને સવિનય પ્રાર્થના છે.

કીર્ણ ૧૧ મું.

ત્રીપુર વહનનું અવલોકન આપણે કરી ગયા. એ આખ્યાન આપણને એમ શીખવે છે કે મહા વિષ્ણુ અને મહેશ્વર શિવ અને વિષ્ણુ, એમાં કાંઈ ભેદ છેજ નહીં. આ શિક્ષણ શા ઉપરથી મળે છે ? ત્રીપુરાસુરનું આખ્યાન શિવ સંબંધમાં છે, તેવુંજ વિષ્ણુના સંબંધમાં બગિરાજનું આખ્યાન છે. એ બેને સરખાવીને મર્મ તપાસો એટલે તમારી આંખે એકજ રહસ્ય માલમ પડશે. ત્રીપુર વહનનું રહસ્ય આપણે જોયું. બળીનો અર્થ બળવાન થાય છે. તે પણ આસુરી યોનીમાં ઉત્પન્ન થયો હતો. તેણે પણ ત્રણ લોકને જીત્યા હતા. વામન

ભગવાને તેને પોતાનો પ્રતાપ બતાવી આપ્યો. વામનજીએ તેની પાસે ત્રણ પગલાં જેટલી પૃથ્વી માંગી અને એ ત્રણ પગલાં ભરતાં પોતાનું શરીર-સ્વરૂપ એટલું તો વધારી દીધું કે તેમાં ત્રણ લોક સમાઈ ગયા. સ્વર્ગ, અંતરિક્ષ અને પૃથ્વી. એ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અથવા લિંગ, અને કારણદેહને ઠેકાણું છે. એ ત્રણ દેહને એકી વખતે જોળાંગીને બળીને પાતાળમાં ફાળી દીધો અને દિવ્ય પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ.

શિવ અને વિષ્ણુ નામ બે છતાં રૂપ એક ઇશ્વરનું જ છે. શિવ શબ્દનો અર્થ મહાશિવપુરાણમાં જગત જેને વશ વર્તે છે તે, એવો આપેલો છે. શિવને ઉલટાવી નાખતા વશી શબ્દ વંચાય છે. એ સર્વના સ્વામી છે માટે એને પશુપતિ કહે છે. પશુ શબ્દ જીવ વાચક તેમજ ઈંદ્રીઓ વાચક છે. એજ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણભગવાનને ગોપાળ કહેવામાં આવે છે. પશુવત સર્વ જીવને બાંધે છે પણ એજ, અનેક પાશથી મુક્ત કરે છે તે પણ એજ.

‘સંસારી જીવઃ સર્વ પશુ । સર્વજ્ઞઃ પંચકૃત્ય સંપન્નઃ સર્વેશ્વર
ઈશઃ પશુપતિઃ । ++ જીવા પશવઉક્તાઃ । તત્પતિત્વાત્પશુપતિઃ ।

બળાલિ ઉપનિષદ.

પાશ શબ્દમાં પાનો અર્થ તરસ અને અશનો ભૂખ થાય છે. અજ્ઞાની જીવો ખાવાની અને પીવાનીજ વાતમાં મગ્ન છે, અને એ બેનીજ ઈચ્છા રાખે છે, માટે તેઓને પશુ કહે છે. (લલિતા સહસ્ર નામ).

શિવ શબ્દ તેમજ શંકર, શંભુ પણ કલ્યાણ વાચક છે. શંકર શબ્દ તો ખુલ્લો છે. શં એટલે કલ્યાણ અને કર એટલે કરનારો.—

વિષ્ણુ શું કલ્યાણ કરતા નથી? હા તે છે, અને તે છે તેથી તે શંકર છે. અરે ત્યારે કેવી આશ્ચર્યની વાત છે કે કહેવાતા

બાકા વૈશ્ણવો શિવ અને શંકર શબ્દથી ચોંકી તેના ઉચ્ચારણથી
 જાણે અપવિત્ર અને પ્રાયાશ્ચિતવાન થતા હોય તેમ વર્તે છે.
 આપણે તેમને એટલોજ પ્રશ્ન કરીશું કે શું તમારા વિશ્વ-
 ભગવાન જો શિવ અને શંકર નથી તો તે અશિવ અને
 અશંકર છે? જો તેઓ એવો ઉત્તર આપે કે શિવ તે રૂદ્ર છે
 અને રૂદ્ર સંહારકર્તા છે તો ખીજો પ્રશ્ન એ કરીશું કે તમારે
 સંહાર શક્તિની આવશ્યકતા નથી? રૂદ્ર સંહાર કર્તા છે માટેજ
 કલ્યાણકર્તા છે. એકની એક સ્થિતિ જો અચળ-સ્થીર રહે તો
 જગતના સર્વ વ્યવહાર બંધ પડે અને જીવની ઉત્પત્તિ કેમ
 પણ દીવશ થાય નહિ. આપણે દૃષ્ટાંત લેતાં આ વાતની
 વિશેષ સમજ પડશે. માણસ અન્ન ખાય છે. એ અન્નનું સ્વરૂપ
 નહિ બદલાય અને પોતાની અસલ સ્થિતિમાં તે પડી રહે તો
 પરિણામ શું આવશે? એ પરિણામ, હે પ્રિય બંધુઓ, તમને
 રૂચશે અને પ્રસન્ન પડશે? અન્નનું મૂળ સ્વરૂપ નાશ પામી
 નવું સ્વરૂપ બંધાવાની જરૂર છે. આ કામ રૂદ્ર શક્તિ
 વિના થઈ શકતુંજ નથી. ખનિજ યોનીના જીવોનું રૂપ નહિ
 બદલાય તો તે વનસ્પતિમાં આવી શકશેજ નહિ, અને તેજ
 પ્રમાણે નીચલી યોનિયોમાં પડેલો જીવ ઉપલી યોનિનો કદી
 પણ અનુભવ લેવાને લાગ્યશાળી થશે નહિ. આ શ્રેણીએ
 વિચારતાં માણસની ઉત્પત્તિ માટે જીદાં જીદાં સ્વરૂપોની તેને
 જરૂર છે. નાના બાળકને રમવામાં લાકડાની તરવાર આપવામાં
 આવે છે પણ મોટી વયે તે તરવાર નકામી છે. તે કાલે તો
 લોહનીજ તરવાર જરૂર છે. શરીર એ જીવને કામ કરવાનું
 સાધન-હથીઆર રૂપ છે. જેમ જેમ તેની વૃદ્ધિ થતી જાય
 તેમ તેમ તેનું કર્તવ્ય નવનવું હોય છે અને એ નવનવાં
 કર્તવ્યને અનુકુળ નવાં નવાં સાધનો હોવાં જોઈએ,
 માટે જે કાર્ય કરવાને શરીરરૂપી સાધન મળે છે તે
 કાર્ય પુરૂ થતાં તે સાધન વ્યર્થ છે. એ સાધનની જગે નવું

યોગ્ય સાધન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આવી રીતે જીવની ઉન્નતિ થતી જાય છે માટે રૂપના સંહારમાંજ ઉન્નતિ ક્રમ રહેલો છે. એ ઉન્નતિ કસવવાળા રૂદ્ર અથવા શિવજી છે. તે સંહાર-નાશ કરે છે તે માત્ર રૂપનો અને બીજા કશાનો નહિ. રૂપનું બદલાવું, સ્થિતિનો ફેરફાર થવો, એ સૃષ્ટિનો નિયમ છે, અને જે સૃષ્ટિના નિયમ તેજ પરમેશ્વરના નિયમ છે. એ નિયમને અનુસરીને ક્ષણેક્ષણે પરમાણુઓ બદલાય છે અને એમ થાય છે તેમાંજ જગતની વૃદ્ધિ-ઉન્નતિ છે. ક્ષણેક્ષણે પરમાણુનું પલટાવું પ્રકૃતિની ચંચળ સ્થિતિ અને તેમજ વસ્તુનું મિથ્યાપણું દર્શાવે છે. એક ક્ષણ ઉપર એક વસ્તુ જોઈ તે બીજેજ ક્ષણે તેની તે-તેવી ને તેવી-જે સ્થિતિમાં પ્રથમ જોઈ તે સ્થિતિમાં-બીજે ક્ષણે નથી નથી ને નથી એમ નિશ્ચય માનજો. આટલું છતાં માણસ તેની તેજ વસ્તુ તેની તેજ સ્થિતિમાં માને છે એ કેવળ અજ્ઞાન છે. માયાની આ લીલાથી સાચા પડિતો મોહ પામતા નથી. આ પ્રમાણે જોતાં રૂદ્ર અથવા શિવ એજ જીવનું સાચું કલ્યાણ કર્તા છે અને તેથી સર્વ દેવમાં શ્રેષ્ઠ, અને પરંપૂજ્ય છે. જ્ઞાનીના ઈષ્ટ તો એજ હોય છે અને હોવા જોઈએ.

આગળ આપણે બતાવી ગયા છેએ કે શ્રુતિ પ્રમાણે

અગ્નિસ્તુરુદ્રણ્વ । રુદ્રો વા ઇષોગ્નિઃ ॥

અગ્નિ તેજ રૂદ્ર અને રૂદ્ર તેજ અગ્નિ. ઋગ્વેદમાં અગ્નિમીઢે નો જે મંત્ર છે તેજ આ અગ્નિ છે. એ અગ્નિ તે જે અગ્નિ અથવા તેજ તત્ત્વ ગણાય છે તે નથી પણ તેનાથી ઘણી જિંચી પંકતિએ-જિંચે પદે-જિંચી ભૂમિકાએ, પ્રકાશતો પ્રકાશ છે અને એ પ્રકાશ બ્રહ્માંડે અને પિંડાંડે સઘળે વ્યાપી રહેલો છે. શરીરને શરીર શા માટે કહે છે? કેમકે તેમાં એ અગ્નિ ત્રણ રૂપે રહેલો છે. જ્ઞાનાગ્નિ, દર્શનાગ્નિ ને કોષ્ટાગ્નિ.

શરીરમિતિકસ્માત્ । અગ્નયોઽષ્ટત્રિયન્તે જ્ઞાનાગ્નિર્દર્શનાગ્નિઃ
કોષ્ટાગ્નિ રિતિ ।

કોષ્ટાગ્નિ પાચન કરે છે, દર્શણાગ્નિ રૂપનાં દર્શન કરે છે અને જ્ઞાનાગ્નિ શુભાશુભ કર્મની પરિક્ષા કરે છે, જાણે છે. એનાં ત્રણ સ્થાન છે, ને ત્રણ નામ છે. મુખે આહવનીય કહેવાય છે, ઉદરે ગાર્હપત્ય, અને રૂદ્યે દક્ષિણાગ્નિ. (બ્રુઓ ગર્ભઉપનીષદ.)

સર્વ વ્યાપિ અગ્નિરૂપ સર્વ દેહનો આધાર છે. સર્વ કર્મ તેનાજ વડે થાય છે. અગ્નિહોત્ર માણસના શરીરમાં છે, જેમાં આત્મા યજ્ઞમાન છે, મન બ્રહ્મા, લોભાદિ પશુ, ધૃતિ દિક્ષા, સંતોષ, બુદ્ધિ, ઇંદ્રી યજ્ઞનાં પાત્ર ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. (બ્રુઓ એજ ઉપનિષદ).

રૂદ્રની સત્તા નહિ હોય તો બાળક જેવું જન્મે તેવુંજ રહે અને કિશોર, યુવા, વૃદ્ધાવસ્થાને પહોંચેજ નહિ.

એજ પરમ શિવ ભૈરવ રૂપે જગત પ્રસિદ્ધ છે. તે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયના કર્તા છે માટે તે ભૈરવ છે. બ એટલે ભરણુ, ર એટલે રમણુ અને વ એટલે વમન.

મહાદેવજીનાં નામની ગણુના નથી. એમનું તો નામ 'અરુ' જોતાં છેજ નહિ. એ નામથી પર છે, પણ "ચરિત્ર ચિતવન નામ ભક્તજનો સ્મરતા", તેમના ચરિત્રનું સ્મરણુ કરાવવાવાળાં જે નામ તેની સંજ્ઞા નથી, કેમકે ચરિત્રને ગણુતાં પાર આવે તેમ નથી. એ નામોમાં સ્મરારી અથવા કામારી એક છે. એમણે, પાર્વતિજીની સાથે લગ્ન થતાં પહેલાં, જ્યારે તપશ્ચર્યા માંડી હતી, ત્યારે દેવતાઓની આજ્ઞાથી કામ-દેવ તેમને લોભાવવા તેમની પાસે આવ્યો હતો. શિવનું મન ચંચળ થતાં તેમણે નેત્ર ઉઘાડી જોયું, અને કામદેવ દૃષ્ટિએ પડતાંજ તેમના ત્રીજાં નેત્રમાંથી અગ્નિએ પ્રગટ થઇને તેને ભસ્મ કરી નાખ્યો. તેની સ્ત્રી રતીએ એ સમાચાર જાણી

અત્યંત વિલાપ કરી મુકયો અને દેવતાઓ પણ શિવની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. અતે શિવજી પ્રસન્ન થતાં તેમણે કહ્યું કે એ સ્ત્રીને એનો પતિ શ્રી કૃષ્ણ અવતાર થશે ત્યારે તેમનો પુત્ર પ્રધુમન થઈ ફરી મળશે. કામદેવને બાળીને ભસ્મ કીધો માટે એ નામ પડ્યું. એ કથામાં પણ મમ' રહેલો છે. કામદેવ ઇચ્છા દર્શક છે. હું એક છતાં અનેક રૂપે શોભું એવી પ્રથમ ઇશ્વરની ઇચ્છાથીજ સૃષ્ટિ થઈ. અનેકતાની હદ સીમા-છેવટની આવી ગઈ હતી, ચૈતન્યને નીચે, ઉપાધિમાં ઉતરવાનું બંધ થવું જોઈએ, હવે ઉપાધિમાંથી મુક્ત થઈ ઉપર ચડવાની-ગતિ કરવાની છે. તે જાંચી ગતિનો આરંભ દર્શાવનાર પ્રધુમનજી છે. થોડો સમય નીચે ઉતરતાં ગતિ બંધ પડે છે. પછી પાંચમી મનુષ્ય જાતિમાં જીવની ઉન્નતિ ક્રમમાં વૃદ્ધિ થવા માંડે છે.

એ નામોમાં શિવજીની અનેક શક્તિઓનાં જે નામ પ્રખ્યાતી પામ્યાં છે તે નામની સાથે પતિ, ઇશ, સ્વામિ જોડાતાં તે શક્તિના ઇશ છે. અધિપતિ રૂપે પણ તેમનાં નામ જોવામાં આવે છે. ત્રીપુરને દહન કીધું તેથી તેમને ત્રીપુરારી કહે છે, તેમજ ત્રીપુરેશ્વર નામ પણ તેનું છે. એ શબ્દ ત્રીપુરારીથી ઉદ્ભવે. અર્થ દર્શાવે છે. ત્રીપુરાના સ્વામિ તે ત્રીપુરેશ્વર. ત્રીપુરા તે સુષુમ્ણા, પિંગળાને ઇડા જે ત્રણ નાડીઓ છે તે છે, તેમજ મન, બુદ્ધિ ને ચિત્ત પણ છે (જુઓ લલિતા સહસ્ર નામ).

બીજું વળી એક નામ ગૌરીશંકર છે. ગૌરી શબ્દનો એક અર્થ ઉપર બતાવવામાં આવ્યો છે. ગૌરી તેજ ઉમા, ઇચ્છા શક્તિરૂપ છે. કુંવારી અવસ્થામાં તેનું નામ કુમારી છે. કુ શબ્દ માહામાયા-મોટું અજ્ઞાન દર્શક છે અને મારી શબ્દ મારયતે ઉપરથી થયેલો છે. એ મોટા અજ્ઞાનનો, માહામાયાનો જે નાશ કરે છે તે કુમારી (જુઓ લલિતા સહસ્ર નામ.)

શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય સૌંદર્ય લહરી અથવા આનંદ લહરી નામના અપૂર્વ ગ્રંથમાં દેવીની સ્તુતિ કરે છે, અને તેમાંનાં પ્રત્યેક શ્લોક મંત્રરૂપ અને અતિ સમર્થ શુભ ફળદાતા છે. એના ઉપર ટીકાના ગ્રંથ પણ ઘણા છે. ચિતનું જે અત્યંત સ્થૂળ સ્વરૂપ તેને ત્યાં કુંડળિની શક્તિ વર્ણવેલી છે. એ શાકત ન્યારે પ્રથમ જાગૃત થાય છે ત્યારે તે નાની બાળકીની અવસ્થામાં છે માટે તેને કુમારી કહે છે. અનાહત ચક્રમાં જતાં તે યોષિત કહેવાય છે, એ શક્તિ ચડતાં ચડતાં અંતે સહસ્ત્રારમાં જઈને મહેશ્વરની સાથે એક થઈ જાય છે. સાત ચક્રોમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ પદ્મિવાળું જે ચક્ર તે ચક્રમાં મહેશ્વર બિરાજે છે, એ ઉપરથી મહેશ્વરનું બ્રહ્મસ્વરૂપ નિશ્ચય થઈ જાય છે.

હિરણ્યબાહુ, હિરણ્યસ્મશ્રુ આદિ એવા બીજાં નામો સૂર્યમાં પ્રકાશનારા ચૈતન્યનું શિક્ષણ આપે છે. ગાયત્રીમાં જે સવિતા, આદિ ચૈતન્યને-સૂર્યનાં સ્વરૂપે કલ્પેલું છે, તેનું સ્થૂળ રૂપ આપણે જે સૂર્યનાં નિત્ય દર્શન કરીએ છીએ તે છે. શ્રી મહાભારત શાંતિ પર્વ મોક્ષધર્મ. ઉ. અ. ૧૦૯માં મહાદેવ-જીની સ્તુતિ છે તેમાં કહે છે કે “ તમે સૂર્ય જોટલે સૂર્ય મંડળ રૂપ છે, તમે સૂર્ય મંડળમાં શોભનારા છો. xx તમે હિરણ્ય ગર્ભ બ્રહ્મરૂપ છો, તમારું કવચ હિરણ્ય (સુવર્ણ) છે. હિરણ્ય વડે તમે શિખા કરેલી છે, એવા હે હિરણ્યપતિ, તમને પ્રણામ છે.

વરેણ્ય પુરૂષ તે શિવજી છે. વિષ્ણુજી મહાદેવજીની સ્તુતિ કરતાં કહે છે “ વરદાય વરેણ્યાય પુરુષાય મહાત્મને ” (ભિં. પુ. ૫. અ. ૨૧ મો.)

કૈલાસપતિ-કૈલાસના જે અધિપતિ તે કૈલાસપતિ. હીમાલય પર્વતનાં એક શિખરનું નામ કૈલાસ છે. ધવલગીરી, ગૌરીશંકર આદિ બીજાં શિખરો પણ છે, પણ સર્વથી જિંચુ અને શ્રેષ્ઠ કૈલાસ શિખર છે. પૃથ્વી ઉપર જોટલે આપણી સ્થૂળ

ભૂમિમાં ઉંચામાં ઉંચું જે સ્થાન તે સ્થાન કૈલાસ છે કે જ્યાંથી સર્વ દિશાઓ દૃષ્ટિમાં આવી જાય છે. એ સ્થાન ધણું જ રમ્ય છે અને બરફથી ઢંચેલ શોભી રહેલું છે. ગંગા આદિ પવિત્ર નદીઓ અહીં હિમાલયમાંથી જ નીકળીને નીચે ઉતરતી આવી આપણી આર્યભૂમિને પવિત્ર કરે છે.

માણસનાં શરીરમાં સહસ્રાર ચક્ર તે કૈલાસ છે એમ ઉપર કથન કરેલ આનંદ લહરીથી સમજાય છે. ત્યાં હજાર પાંખડીનું પદ્મ છે ચિત્ત અથવા જેને શુદ્ધ વિદ્યા, સાદાખ્યા કહે છે તે સદા શિવની સાથે રહે છે. સત્ અને ચિત્તનો આ સંયોગ યોગી લોકો સદાય શોધી રહે છે. અહીં કુંડળિની આવીને મળે છે અને પરમ આનંદ છાઇ રહે છે. આવું જે ઉંચું સ્થાન તે ઉંચા સ્થાનના પતિ તે સદાશિવ એટલે મહેશ્વર છે. નિરંતર અમૃતનો આવ તે અહીં થાય છે.

ગાયત્રીના અંગે જે સાત વ્યાહૃત છે તેમાંથી પહેલી બે ભૂઃ અને ભૂવઃ સર્વને સારી પેઠે જાણીતી ભૂમિકાઓ છે. સ્વઃ જે ભૂમિકા દર્શાવે છે તે માનસિક પણ રૂપવાન છે, માનસિક અરૂપ તે મહઃ છે. ત્રિભુવનનાં કારણરૂપ, ત્રિભુવનનું મૂળ તે તે છે. ઉંચું સ્વર્ગ તે, વિજ્ઞાનમય કોષને મળતી ભૂમિકા છે. જન, તપ, અને સત્યલોક બુદ્ધિક ભૂમિકા ઉપર છે. તેનાથી પાર-તેના કરતાં ઉંચે, બ્રહ્મલોક, વિષ્ણુલોક-વૈકુંઠ અને ગોલોક-અને શિવલોક-કૈલાસ છે. આવી રીતે ક્રિયા, જ્ઞાન અને ઇચ્છા પોતાના અનુક્રમમાં આવી જાય છે. આ અનુક્રમ માટે (જુઓ ગાર્ગ્યાયન રૂપિનો પ્રભુવવાહ.)

હે કૈલાસપતિ, હે ઉમાપતિ, હે ચંદ્રમૌલી, અમારી ચિદ્ શક્તિ પવિત્ર અને શુદ્ધ થઇ નિર્વિઘ્નપણે જિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત થતાં અમે તમારાં ચર્ણાવિંદમાં મસ્તક નાખી, અમૃતપાન કરવાની સ્થિતિને પામીએ, એ સંબોગ અમને આપ-તમારા ભક્તને કૃપાળુ જલદી આપો એજ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

કીર્ણ ૧૨

શિવજીના મહિમાનું કીર્તન, સહસ્ર સુખવાળા શેષજી કરવા બેસે તોએ તેનો પાર આવે નહિં. અરે ! શારદા પોતે અનંત અવકાશને પત્ર કરી લખવાનો આરંભ કરે તો કોટી કદપ અને યુગ વહી જતાં પોતે શ્રમિત થશે અને થાકી જશે તોએ તેણે ત્યાં સુધીમાં જે કંઈ લખ્યું હશે તે માત્ર સમુદ્રનાં જળનાં એક ટીપાં સમાન છે. ત્યારે એ વિષયમાં અદ્વય, અને અદ્વય શક્તિવાળા, જન્મ મરણને આધિન, મનુષ્યની તો શક્તિજ શું ? એટલા માટે અહીં તો માત્ર દિગ્દર્શન કરાવવાનું અદ્વય પ્રયત્ન છે.

મહાદેવ જેમ દેવના દેવ, આદિ દેવ, સગુણુષ્ટ તેમજ નિર્ગુણુષ્ટ છે તેમજ મહાન્ યોગી રૂપે ત્રણે લોકમાં ગવાયલા છે. તેમનો નિવાસ સ્મશાનમાં છે. આ સ્મશાનભૂમિમાં નિરંતર અગ્નિ પ્રેજવલિત છે, અને ત્યાં અનંતરૂપો ભસ્મીભૂત થાય છે. એમને-આવા સમર્થ દેવ મહાદેવજીને રહેવાને માટે સુંદર નગર, સુંદર બાગબગીચાવાળા મહેલો શું નહિં મળ્યા કે તેમણે આવાં લયંકર સ્થાનને પસંદ કીધું ? બીજા કોઈ દેવના સંબંધમાં આવું જોવામાં આવતું નથી. આ પ્રશ્ન ઘણો વિચાર કરવા જેવો છે. પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે એ નિવાસ જેણે સ્વિકારેલો છે તે યોગી સ્વરૂપ છે. આ સ્મશાન એવું છે કે જ્યાં નાના પ્રકારના વિકારો જે જીવને લખચો-ચાંસીના ફેરામાં બ્રમણ કરાવ્યાં કરે છે, જ્યાં અનેક રૂપો, અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતાં પ્રકૃતિનાં રૂપો, જે લેહભાવ ઉત્પન્ન કરી હું તું, માઈ તાઈ અને તેથી જન્મ પામતા સર્વ વિચારો, વૃત્તિઓ, ઈત્યાદિની વૃદ્ધિ કરે છે અને જંગલની ગાદી ઝાડીમાં શુંચવી નાખે છે, તે સર્વ જ્ઞાનરૂપિ અગ્નિમાં બળીને નાશ પામે છે તે સ્મશાનભૂમિ છે. આ પ્રમાણે જ્યાં સ્થાવર, જંગમ,

સર્વ વ્યક્તિઓ નાશપાત્ર ત્યાં કંઈ પણ રહેતું નથી, ત્યાં જીવ પોતે એકલોજ સ્થિત છે, અને પોતાના શિવાય બીજા કોઈને દેખતો નથી. દ્વૈતનો સંહાર અહિંજ થાય છે.

અહિં શિવજીના સંગમાં-તેમની આસપાસ વિંટલાઈ રહેલા કોણ છે ? એનો ઉત્તર એ છે કે ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, યક્ષ ઇત્યાદિ. એની ઉત્પત્તિનું વર્ણન લિંગપુરાણ પૂર્વાર્દના ૭૦ મા અધ્યાયમાં, વિષ્ણુપુરાણ અંશ ૧ અધ્યાય ૫માં જોવામાં આવે છે. આગલા પુરાણના ૫ અધ્યાયથી જણાય છે કે પિશાચમાં પૃથ્વી સંબંધી, રાક્ષસમાં જળ સંબંધી, યક્ષમાં તેજ સંબંધી, અને ગંધર્વમાં વાયુ સંબંધી ગુણ છે. મનુભગવાન કહી ગયા છે તે પ્રમાણે, યક્ષ, રાક્ષસ, અને પિશાચ, સુરપાન, અને માંસ ભક્ષણ કરે છે. ઉલ્કા મુખ પ્રેત, જે ઉલટી કરીને કહાડી નાખેલું હોય, તે ઉપર પોતાનું જીવન ચલાવે છે. યક્ષનો સંબંધ ધનપતિ કુખેર સાથે છે. આવી વ્યક્તિઓના પ્રકાર અને લેહ ઘણા છે. શ્રી શંકરાચાર્ય, અને ભગવદ્ગીતા ના બીજા ટીકાકારો ભૂત શબ્દમાં, વિનાયક, સપ્ત માત્રિકા, ચતુર્ભાગિની, ઇત્યાદિકનો સમાસ કરે છે. આ ઉપરથી આપણે સમજવાનું એ છે કે આ અનેક વ્યક્તિઓ ઉપર, જે મહાન યોગી થયેલા છે તે, સત્તા ચલાવે છે, અને એ સઘળી વ્યક્તિઓ તેની સેવામાં નિરંતર તત્પર રહે છે. એ વ્યક્તિઓ જુદાં જુદાં તત્ત્વ દર્શક છે, અને તે તત્ત્વને જીતીને-તેને જીતીને યોગી આગળ અથવા જાણે ગયેલા છે. બીજી રીતે લેતાં જે જે કંઈ તત્ત્વો છે તે સર્વ તત્ત્વનો યોગીની દૃષ્ટિમાં નાશ થયો છે અને આ તેના બીજરૂપ તેની છાયા ફરી સૃષ્ટિ કરવાના કાર્યને અરથે રહેલી છે. છાયાના કરતાં પણ વધારે-અતિ સૂક્ષ્મ તેની આકૃતિ કહીશું તો ખોટું નથી. જે જોગીએ ભરમલેપન કીધું છે, જેને વસ્ત્રમાં-ઢાંકણ માટે માત્ર આકાશ છે (જે દિગંબર છે,) જેણે કામને બાળી નાખ્યો છે, જેને કોઈ

પણ જાતની વાસના નથી, જે વિકારથી વેગળો છે, જે નિર્જન અને નિર્ગુણ જેવો થઈ રહેલો છે, જે માત્ર પોતાનાંજ સ્વરૂપમાં નિમગ્ન છે, તેનો સ્મશાનમાં નિવાસ અને આવી વ્યક્તિઓ-આવાં રૂપોની મધ્યમાં તેને સ્થિત, કહેવો એજ યોગ્ય છે. જેમ જગતના કલ્યાણાર્થે વ્યાસજીએ વારંવાર પૃથ્વી ઉપર અવતાર લીધા છે તેજ પ્રમાણે યોગાચાર્યના નિમત્તથી ભગવાન શંકરે જુદા જુદા યુગોમાં અવતારો લીધા હતા અને તેઓના શિષ્યો અને પ્રશિષ્યોએ અધ્યાત્મ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરી હતી એમ મહાશિવપુરાણ વાયુ સંહિતા તથા લિંગ. પૂ. પૂર્વાધ્ધ અ. ૨૪થી માલમ પડે છે. શિવજી જેવા મહા સમર્થ પરમેશ્વર લોળા, ભક્તજનનું સંકટ નિવારણ કરવા માટે સદાય તત્પર, અત્યંત દયાળુ, સુર અને અસુર બન્નેને સમાન દષ્ટિ થી જોવાવાળા, જગતનું કલ્યાણ નિરંતર ચિંતન કરનારા, પૃથ્વી ઉપર ધર્મ ગ્લાની પામે અને અધર્મની વૃદ્ધિ થાય તે જોઈ નિસ્પૃહ થઈ બેસી રહે એ લેશ સંભવતું નથી. ધર્મને સતેજ કરવા વિષ્ણુભગવાન વારંવાર અવતાર લેતા આવ્યા છે એ વાત ખરી છે, પણ તે અવતારોનું સ્વરૂપ જુદુંજ હતું. તે સ્વરૂપ ઉપદેશક તરીકે નોતું, તેમજ વ્યાસભગવાન, વેદની યોગ્ય રચના કરતા, પરંતુ તેઓએ પણ ખાસ કરીને આચાર્યનું કામ કીધું નથી. જ્યારે ધર્મ નિસ્તેજ થાય છે ત્યારે તો જ્ઞાનોપદેશની આવશ્યકતા વિશેષ છે, એ કાર્યને માટેજ ઉપર કહેલા શંકરના અવતારો થયા હતા. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણરૂપે વિષ્ણુભગવાનનો અવતાર થયો ત્યારે શંકરનો પણ અવતાર થયો હતો. સ્મશાન ભૂમિમાં એક બ્રાહ્મણ બ્રહ્મચારીનું શરીર જોઈને લોકોને વિસ્મય કરવાને માટે યોગમાયાના બળથી તે શરીરમાં શિવજીએ પ્રવેશ કીધો હતો અને તે લકુલી નામથી પ્રસિદ્ધિને પામ્યા હતા. (લિંગ. પુ. પૂ. અ. ૨૪ વાયુ. પુરાણ. અ. ૨૩) લિંગ. પુ. અધ્યાય ૬૬માં શંકરની સ્તુતિ આપેલી છે તેમાં

શ્લોકનો પ્રથમ ભાગ એવો છે કે “ જમોઘાયત્રિનેત્રાય લક્ષ્-
લીલાય શંભવે । ” એ અવતારનું મહત્વ આથી સ્પષ્ટ પ્રગટ
થાય છે. ઉંચો ઉપદેશ કરવાનું કાર્ય ભગવાન શંકરે પોતાનીજ
સત્તામાં રાખ્યું હતું એમ આથી સમજાય છે.

જે સ્થળે એ અવતાર થયો હતો તેનું નામ કાયાવતાર
અથવા કાયાવરોહન હતું. તેમના ચાર શિષ્યો નામે, કુશિક,
ગર્ગ, મિત્ર અને કૌરૂષ હતા.

એક શીલા લેખમાં લખ્યું છે કે લાટ દેશમાં કારોહણ
નામે સ્થળે શિવજી ભટ્ટાક' શ્રીલકુળીશ રૂપે અવતાર ધારી રહ્યા
હતા અને તેમના ચાર શિષ્યો કુશિક, ગાર્ગ્ય, કૌરૂષ અને
મૈત્રેય હતા જેમણે પાશુપત યોગનો પ્રસાર કીધો (ઇંડો આર્યન
શોધની એન સૈકલો પીડીઆ વા ૩ ભા. ૧ પાનું ૧૧૬).

હવે જે એક અતિ અગત્યના અને પરમ કલ્યાણકારી
સ્વરૂપનાં આપણે દર્શન કરવાનાં છે તે ત્રણ લોકના મહાન્
ગુરૂ મૂર્તિના છે. બુદ્ધને માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે તે
ત્રણ લોકના ગુરૂ હતા અને એ ત્રણે લોકમાં તે પૂજ્ય હતા.
તેમનાં વ્યાખ્યાનો-ઉપદેશક વ્યાખ્યાનો શ્રવણ કરવા માટે દેવ-
તાઓ સ્વર્ગમાંથી ઊતરી અંતરિક્ષમાં ઊભા રહેતા હતા.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ચોથા અધ્યાયના પહેલાજ શ્લોકમાં
શ્રી કૃષ્ણભગવાન અભ્યુનને કહે છે કે—

इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवान् हम् व्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्विक्वाकवेऽब्रवीत् ॥

મતલબ એ છે કે આદિ-પ્રથમ-ગુરૂ તે ઈશ્વર પોતેજ
છે. લલિતા શહસ્ર નામ પ્રમાણે અદ્ભૂત શક્તિવાળા આદિનાથ
ગુરૂ તે શિવજી પોતેજ હતા, આદિ શક્તિ સહિત આદિનાથનું
જે સ્વરૂપ તે બીજા ગુરૂ થયા, અને ત્રીજા ગુરૂ તે શ્રી સદા
શિવજી છે. એથી પણ એમ સમજાય છે કે ગુરૂપદ પ્રથમ

ઇશ્વર પોતેજ લે છે. આ પ્રમાણે થવાનું કારણ એ છે કે ઇશ્વર પોતાની પ્રજાને અજ્ઞાનમાં ગોથાં ખાતી બોવાને રાજી નથી. સાધારણ માણસ પોતાની સંતતિનું શુભ ઇચ્છે છે અને તેને વિધાવંત કરવાને પોતાનાં તન, મન, અને ધનથી પ્રયત્ન કરે છે તો જીવ માત્ર પોતાના સરીખા થાય એવી ઇચ્છાથીજ જે સૃષ્ટિ સજે છે તે ધર્મનો ઉપદેશ આપવાની ઘટતી યોજના કેમ નહિ કરે.

કામરાજના મત પ્રમાણે ગુરૂના ત્રણ મંડળ છે અને તે પ્રત્યેક મંડળમાં એકથી વધારે પરમ ગુરૂઓ છે. પહેલા મંડળના અધિપ પર પ્રકાશાનંદનાથ છે, બીજામાં ગગનાનંદનાથ છે અને ત્રીજામાં લોગાનંદનાથ છે. આ ત્રણ મંડળનો સંબંધ અનુક્રમે દેવ, મનુષ્ય, અને સિદ્ધવર્ગ સાથે છે. જ્ઞાનાર્થે વ પ્રમાણે કંઈક ફેર છે.

લિંગ પુરાણના પૂર્વાર્દ્ધ અધ્યાય ૬૫ તથા ૯૮ માં શિવ સહસ્ર નામનું સ્તોત્ર આપેલું છે, તેમાં નીચે પ્રમાણે છે—

સહસ્રમૂર્દ્ધા દેવેન્દ્રઃ સર્વ દેવમયો ગુરુઃ ।

સહસ્ર બાહુઃ સર્વાંગઃ શરણ્યઃ સર્વ લોકકૃત્ ॥

+ + + +

દેવાસુર ગુરુ દેવો દેવાસુર નમસ્કૃતઃ

દેવાસુર મહા માત્રો દેવાસુર ગણાશ્રયઃ ॥

દેવતાઓ અને અસુરો સર્વના મહાગુરૂ શ્રી શિવજી છે, યોગીશ્વર તે શ્રી મહાદેવ છે, અને ગુરૂદેવરૂપ તેમની મૂર્તિ હક્ષિણા મૂર્તિ નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

ઘટ વિટપ સમીપે મૂમિ માગે નિષણ્ણમ્

સકલમુનિ જનાનાં જ્ઞાન દાતાત મારાત્

ત્રિભુવન ગુરુમીશં દક્ષિણા મૂર્તિદેવં

જનન મરણ દુઃસ્વચ્છેદ દક્ષં નમામિઃ

ત્રિભુવનના ઇશ્વર, ત્રિભુવનના શુર, જન્મ મરણનાં દુઃખને ટાળવામાં કુશળ, જ્ઞાનને આપવાવાળા, વડના વૃક્ષ નીચે સુનિજનોથી વિંટળાઈલા શોભી રહેલા શુરદેવ શ્રી દક્ષિણ મૂર્તિ છે. એ શુરદેવ કાર્ણવ્યની મૂર્તિ છે અને તેથી મનુષ્ય જાતિનું હિત કરવાને દક્ષિણ દિશા બાણી મુખ કરીને બિરાજેલા છે. ઉત્તર દિશા ચૈતન્ય અને દક્ષિણ દિશા માયાદર્શક છે. માયાનો પરાજય કરીને તેઓ જિયામાં જિયાં શિખરે પહોંચેલા છે. ઉત્તરાભિમુખ રહેતાં તેઓનાં શિષ્યમંડળ અને જન સમુહ સાથે તેમનો સિધો સંસર્ગ રહે નહિ. ઉત્તર દિશા મસ્તકરૂપ છે અને દક્ષિણ પાદરૂપ છે. લોકના કલ્યાણ માટેજ આ રૂપ ધારેલું છે, અને તેથીજ દક્ષિણે એટલે માયાના પાશમાં ધસી જતા જીવોને તે પાશમાંથી બચાવવા તેઓ દક્ષિણ બાણી મુખ :રાખીને બેઠેલા છે, એજ કારણથી તેમને દક્ષિણ મૂર્તિ નામ આપેલું છે.

વળી દક્ષિણા એટલે બુદ્ધિ અર્થ થાય છે, જ્યારે બુદ્ધિ, શુદ્ધ તત્વ, અને શાંત થાય છે ત્યારે નિર્ગુણ બ્રહ્મનો આંતર પ્રકાશ પડે છે. એ જિંયા પ્રકારનું ધ્યાન કરવાને જે શક્તિમાન નથી તેને માટે ઉપર કહેલા સ્વરૂપનું ધ્યાન છે. વળી ઝાડ નીચે તેઓ બિરાજે છે. વૃક્ષ એ સંસાર વાચક છે. ભગવદ્ગીતાના ૧૫ મા અધ્યાયમાં જિંચે મૂળ અને નીચે શાખાવાળું જે વૃક્ષ વર્ણવેલું છે તે એજ છે. સાતલોકોના ઉપર ચતુર્મુખ બ્રહ્મા જેનું મૂળ છે અને મૃત્યુલોકમાં સકળ મનુષ્ય સ્થાવર પચંત જેની શાખા છે, અને જે પ્રવાહરૂપથી અવિનાશી છે તેને જે જાણે છે તેજ ખરો યોગી છે, એ વૃક્ષના મૂળની સમીપે શુરદેવ આસનવાળી બેઠા છે, તે એ બતાવે છે કે તેઓ છેક ટોચ ઉપર રહેલા છે જ્યાંથી તેઓની દૃષ્ટિ સર્વ સ્થળે ફરી વળી શકે છે, અને જ્યાંથી થતી કંઈ પણ પ્રેરણા વીજળીની પેઠે પ્રત્યેક પરમાણુમાં પહોંચી જાય છે.

ઉલટી રીતે વિચાર કરતાં પૃથ્વી ઉપરનાં વૃક્ષોનાં મૂળ નીચે પૃથ્વીમાં રહેલાં છે. ત્યાં મૂળની નિકટમાં રહીને પૃથ્વીના જીવોને, સ્થૂળ ભૂમિના જીવોને-સ્થૂળ મૂર્તિધારી, પ્રભુ ઉપદેશ આપે છે.

સ્વરૂપની ઓળખમાં વૃક્ષની આવશ્યકતા ઘણી જગાએ જણાય છે. ખુદ ભગવાન પણ વૃક્ષ નીચે બેઠેલા અને આવ-કેથી વીંટલાયલા કથન કરવામાં આવે છે, સપ્તખુદ સ્તોત્રમાં લખ્યું છે કે વિપશ્ય પાટલા વૃક્ષ નીચે જીનેંદ્ર સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયા, સીખી પુંડરીક વૃક્ષ નીચે, વિશ્વભૂ સાલ વૃક્ષ નીચે. કકુ-ચ્છંદ, શીરીશ વૃક્ષ નીચે, કનકસુની ઉદંબર વૃક્ષ નીચે, કાસ્યપ ન્યગ્રોધ વૃક્ષ નીચે, અને શાક્યસિંહ (ખુદદેવ) અશ્વત્થ વૃક્ષ નીચે.

સામાન્ય મનુષ્યોની જાણમાં નથી કે આપણી સ્થૂળ પૃથ્વી ઉપર જે જે રૂપો દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે તે રૂપો ઉપરની ભૂમિકાનાં રૂપોની માત્ર છાયા છે. જે મહાનરૂપ મંડળને વિશે થોડોક સમય થતાં ઘણા સ્થળેથી કહેવામાં આવે છે તે મંડ-ળોના પ્રમુખ, તે પંક્તિવાળાં સર્વ મંડળોમાં, પ્રથમ પંક્તિનાં મંડળથી પણ પર-તેના ઈશ, શ્રી મહાદેવજી છે, જેને સર્વ મંડળો મહાન્ ગુરૂદેવ રૂપે સ્વિકારી એક નિષ્ઠાથી પૂજે છે. એ મહાન્ ગુરૂદેવને એક લબ્ય વૃક્ષ માનેલું છે કે જેની શાખામાંથી લિન્ન લિન્ન ધર્મ પ્રવર્તે છે અને ઉપદેશકો, પેગંબરો પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયેલા છે. જરતુસ્તી ધર્મવાળા આ વૃક્ષને ગોકર્ડના નામથી ઓળખે છે. આ મહાન્ ગુરૂદેવ, જેનું અકળ અને તેજસ્વિ દિવ્યરૂપ ધ્યાનમાં આવવું અતિ કઠીન છે તેના આશ્રય નીચે પૃથ્વી ઉપર પધારેલું સ્વરૂપ છે તે વૃક્ષની નીચેની સ્થિતિ સૂચવે છે.

દક્ષિણા મૂર્તિનું ત્રીજું નેત્ર અધ્યાત્મિક તેજથી ઝળકી રહેલું છે. ધૂમાડા રહિત જાણે અગ્નિની જવાળા પ્રકાશી રહેલી

હોય તેમ તે શોભે છે. એ જવાબી વિજ્ઞાનની છે. માયાનાં બંધન તોડીને મન બુદ્ધિની સાથે એક રસ થતાં જે સ્થિતિ થાય છે તેનું આ ચિન્હ છે. જે નેત્રથી શિવજીનાં દર્શન થઈ શકે તે નેત્ર બુદ્ધિ છે.

એ મૂર્તિના એક હાથમાં ચિન્મુદ્રા શોભી રહી છે. એ મુદ્રા અંગુઠો અને તેની જોડેની આંગળી જેને તર્જની કહેવામાં આવે છે તે બેના અગ્ર ભાગ જોડ્યાથી ગોળ આકાર થાય છે, તે છે. અંગુઠો તત્, બીજા અને આત્મા દર્શક છે, અને આંગળી તું દર્શક છે. અહિં તત્+ત્વમ્+અસિ=તે + તું + છેનો ઉપદેશ છે.

શિષ્યમંડળ જે અંજળી મુદ્રા-પૂજ્યભાવ બતાવનારી અંજળી મુદ્રાથી બેઠું રહ્યા છે, અને ગુરૂ અને શિષ્યોએ મૌન્ય ધારણ કીધું છે. સત્ય શ્રુતિ એ પ્રશ્ન શિષ્યોના અંતરમાં ઉદભવે છે, ગુરૂ તે જાણી જાય છે અને મૌન્ય ધારણ કરેલું જારી રાખે છે. શિષ્યો પણ સમજી જાય છે કે આ પ્રશ્નોના ઉત્તર મૌન્ય છે, એટલે તે વાણીથી પર છે અને મૌન્યથીજ સમજી શકાય છે. મૌન્ય ધારણ કીધું છે માટે મુનિ કહેવામાં આવે છે.

આ મહાન્ ગુરૂ તે તેજ છે કે જેણે મૃકુંડના પુત્ર માર્કંડેયને મૃત્યુના પાશમાંથી જાગારી લીધો. એ કથા પુરાણોમાં આપેલી છે. માર્કંડેયનું આયુષ્ય અદ્ય હતું-થોડા વર્ષનું હતું પણ તેણે શુદ્ધ ભાવથી-એક નિષ્ઠાથી શિવજીની ભક્તિ કરી અને જ્યારે જમના દૂતોએ તેને પાશ નાંખી-ખાંધી લઈ-લઈ જવા માંડ્યો ત્યારે શિવજીએ પ્રગટ થઈ યમ દૂતોથી તેને મુકાવી ચિરંજીવી કીધો. એ કથામાં જે મમ છે તે એવો છે કે માર્કંડેય વિવેક અથવા વિજ્ઞાનરૂપ છે, ને યમ મોહ છે.

આ મહાગુરૂનો મહિમા અપાર છે. કેટલાંક મોટાં પવિત્ર પર્વ ને દિવસે રૂપિમુનિઓનાં સમસ્ત મંડળો એકત્ર થઈને સ્વસ્થ ચિત્તથી

એ મહિમાનું મનન કરે છે, મહેશ્વરનું ધ્યાન ધરે છે, અને તેમની સ્તુતિ કરે છે, મહેશ્વર પ્રસન્ન થતાં ઝળહળ જ્યોતિરૂપે પ્રગટ પડી દર્શણ આપે છે, મધુર ધ્વની ગાજી રહે છે, મહેશ્વરનું પૂજન થાય છે, તેમની આરતિ ઉતરે છે, સમસ્ત મંડળોને યોગ્ય ઉપદેશ મળે છે, અને સર્વને આશિષ ઇચ્છી મહેશ્વર અંતર્ધ્યાન થાય છે. આવે પ્રસંગે આપણે એ સમર્થ ગુરુ શિવજીમા ધ્યાન લગાડીને શાંત બેસીએ તો આપણું કલ્યાણ થયા વિના કદી પણ રહે નહિં એ નિઃસંશય વાત છે.

શાર્દૂલ વિક્રીડીત વૃત.

સત્યજ્ઞાન નિધી પ્રશાંત રૂચિરા આનંદ મૂર્તિ વડી
બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશની સ્વરૂપમાં ત્રીમૂર્તિ દૃષ્ટિ પડી
તેજસ્વિ શુભ લોચનો વિમળ તે શોભે વિચિત્રો અતી
જેમાં બોધ રવી, કૃપા શશી તણી મૂર્તિ રૂડી રાજતી
બુદ્ધિ કામ દુધાનું દોહન કરી, જ્ઞાના મૃતે તૃપ્ત છે
યોગિ સિદ્ધ સમર્થ શુદ્ધરૂપને વૈરાગિ નિર્લિપ્ત છે
જેમાં વાસ અનેક વિષયરૂપી વિધ્વંસી જીવો વસે
તે માયાખંધ અપાર સોષણ કરી, મુદ્ધિવ્ય તેજે લસે
કાર્ણ્યથી કૃપા પિયુષ ઝરતાં શાંતિ કટાક્ષો કરે
જેનાં દર્શણ માત્ર ભકતજનનું તીમીર બ્રાંતી હરે
બાળે પાતક પુજ તે પુરવના, બધો બધા કાપતા
એવા શ્રી ગુરૂના પદાબજ પ્રણમું, જે મોક્ષને આપતા.

એવા સમર્થ, જગતનું કલ્યાણ કરવાવાળા, જગતના કલ્યાણને અરથે જેણે પૃથ્વી ઉપર અનેકરૂપે પધારીને તેના પૃષ્ઠને પોતાના પાદાર્વિંદથી પવિત્ર કરી છે, જે નિર્ગુણ, નિર્લિપ્ત, માયાના મોહને ક્ષણમાં નાશ કરનારા છે, પ્રાણી માત્રના ઉપર અત્યંત પ્રેમ અને કાર્ણ્યથી જેની ભોળાશંકર એ નામથી વિખ્યાતિ થયેલી છે, જેણે અસુરોની ભક્તિ સ્વિકારી તેમના ઉપર કૃપા કરવાને આચકો બાધો નથી, જે જીવ

સમસ્તને પોતાના સમાન કરવાને નિરંતર ચિંતન કરે છે, જે તત્ત્વમસિ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરી જિવને પોતાનું સાચું-મૂળ સ્વરૂપ સમજાવવા માટેજ સાકારરૂપે શોભે છે ને દર્શાવે આપે છે, તે અચંત કૃપાળુ, હીનદયાળુ, ભક્તવત્સલ ભગવાન મહેશ્વરના તોતડી વાણીથી કાલાત્રાલા કરી પ્રાર્થના કરીશું કે હે પ્રભુ આ ભયંકર કલિમાં જ્યાં ત્યાં સ્વાર્થ વૃત્તિ વધી ગઈ છે અને દ્વેષ અને કલેશ કોલાહલ મચાવી રહેલા છે તે સ્વાર્થ દ્વેષ, અને કલેશને મીટાડી જનમંડળમાં પ્રેમની વૃદ્ધિ કરો, તમારાં ચર્ણાવિંદમાં વાળીને સહુના ચિતને અચળ કરો, ધર્મની ધ્વજા ઠેર ઠેર ફરકી રહો, સઘળા સુખી થાઓ, અને શાંતિ: શાંતિ: વ્યાપી રહો. અસ્તુ, અસ્તુ.

ૐ તત્સત્

ૐ

(નિત્ય લાણુવાનું સ્તોત્ર.)

ૐ પેંદ્રવજા.

--*--

પ્રણામું પાદાબ્જ પવિત્ર શંભુ, અતુલ્ય જ્યોતિ દિપતા સ્વયંભૂ ॥
 શ્રી પત્ર વકત્રે અભિ ઉભરાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમઃ શિવાય ॥
 લસે ત્રિનેત્રો, દશ ભૂજ ધારી, સ્ફટીક કાતી અતિ મોહકારી ॥
 સ્વરૂપ શાંતિ મય શુ સુહાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમઃ શિવાય ॥
 અનેક શોભે ભુષણો સુદિવ્ય, લહી ન એવી છળિ રમ્ય ભવ્ય ॥
 ત્રિલોક જેના ગુણુ નિત્ય ગાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમઃ શિવાય ॥
 શ્રી કંઠ ને શ્રીપતિ છે શ્રીમાન, વિજ્ઞાન આનંદ તપો નિધાન ॥
 અનાદિને અક્ષર જે લાણાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમઃ શિવાય ॥
 અચેતને ચેતન હેમ લિંગી, અલિંગી વીચિત્ર અનેક લિંગી ॥
 કૃતી ન સંપૂર્ણ કદી કળાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમઃ શિવાય ॥
 નમુ નમુ શ્રી પુરૂષઃ પુરાણી, ન પાર પામે ન બુદ્ધિ વાણી ॥
 પરં ગુરુ શ્રી જય જોગી રાય, નમ શિવાય શ્રી નમ શિવાય ॥
 રહસ્ય શ્રુતિ સ્મૃતિનું અનૂપ, પ્રણામું નિત્યે, પ્રણવ સ્વરૂપ ॥
 વિરક્ત સાક્ષી સહુ વિશ્વમાંદ્ય, નમઃ શિવાય શ્રી નમ શિવાય ॥
 અજ્ઞાન તીમીર મહી નિમગ્ન, સ્વલક્ષ્મી કેરા ભય સર્વ ભગ્ન ॥
 કરો કૃપાળુ, સુખ દો સદાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમ શિવાય ॥
 અતુલ્ય છે નામ તણી પ્રસાદી, લહે બિચારા, કયમ શુન્ય વાદી ॥
 સ્વરૂપને જેથિ ખરે પમાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમ શિવાય ॥

પ્રભાળી મેલો ચિત શુદ્ધિ આપો, કર્મો તણાં બંધન કોટિ કાપો ॥
 સમસ્ત કલેશો ભવના હણાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમઃ શિવાય ॥
 સ્મરું સદાશિવ વિશુદ્ધ ભાવે, બિન્દુ ન કાંઈ પછિ કામ આવે ॥
 ભિતી ભુંડી તે જમની છતાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમઃ શિવાય ॥
 જયો જયો શ્રી પરબ્રહ્મ ધ્રુવ, પાદાબજમાં મેલું છ મુજ શીશ ॥
 જયો જયો નીખિલ વિશ્વરાય, નમઃ શિવાય શ્રી નમઃ શિવાય ॥

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

લોકાઃ સમસ્તાઃ સુખિનો ભવંતુ ભવંતુ ૐ અસ્તુ, અસ્તુ.

